

مهرجان القراءة للجميع

المصريات

مكتبة
الأسرة
١٩٩٧

فجر الضمير

جيمس هنري برستيد

ترجمة: د. سليم حسن

الهيئة المصرية
العامة للكتاب

فجر الضمير

فجر الضمير

تأليف: جيمس هنري برستيد
ترجمة: د. سليم حسن

مهرجان القراءة للجميع ٩٩

مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوزان مبارك

(سلسلة المصريات)

فجر الضمير

تأليف: جيمس هنرى برستيد

ترجمة: د. سليم حسن

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: هيئة الكتاب

الغلاف

والإشراف الفني:

الفنان: محمود الهندي

المشرف العام:

د. سمير سرحان

على سبيل التقديم

وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام، وها هي تصدر لعامها السادس على التوالي برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائماً كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلفها شبابنا صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجل والأروع والأعظم.

د. سمير سرحان

« يعترف بفضل الرجل الذى يتخذ العدالة نبراساً له ، فينهج نهجها » .

(من أقوال الوزير الأكبر « بتاح حب » للفن
الأصل فى القرن السابع والعشرين ق . م .)

« إن فضيلة الرجل المستقيم أحب (عند الله) من ثور الرجل الظالم » (أى من قربان
الرجل الظالم) .

(من النصيحة الموجهة للأمير « مريكاوع » من والده فرعون
أهاسى الأصل عاش فى القرن الثالث والعشرين ق . م .)

« إن العدالة خالدة الذكرى ، فهى تنزل مع من يقيمها إلى القبر . . . ولكن اسمه
لا يحى من الأرض بل يذكر على مر البينين بسبب العدل » .
(من قصة الفلاح الغصيح الأهناسى الذى عاش فى القرن الثالث والعشرين ق . م .)

« إن فضيلة الرجل هى أثره ، ولكن الرجل الذى ذكر منسى » .
(من شاهد قبر مصرى عاش حوالى القرن الثانى والعشرين ق . م .)

« قد يفرح أهل زمان الإنسان وقد يعمل ابن الإنسان على تخليد اسمه أبداً بالبدن . . .
إن العدالة تتمود إلى مكانها والظلم ينق من الأرض » .
(من أقوال « نفرروهو » وهو نبى مصرى عاش حوالى عام ٢٠٠٠ ق . م .)

« يا آمون أنت أيها النبوع العذب الذى يروى الظمأ فى الصحراء . انه لينبوع موصد
لمن يتكلم ومفتوح لمن يتذرع بالصمت ، فإنه حينئذ يأتى الصامت ، تأمل ! فإنه هنالك
يجد النبوع » .

(عن حكيم مصرى قديم عاش حوالى ١٠٠٠ ق . م .)

فهرس الكتاب

صفحة		
١	مقدمة للعرب	
٨	تمهيد	
١٦	مقدمة	
٢٠	إيضاح	
٢١	الفصل الأول : الأساس والماضى الجديد	
٣٦	الفصل الثانى : آلهة الطبيعة والمجتمع الإنسانى — إله الشمس	
٤٨	الفصل الثالث : إله الشمس وجذر للبداىء الأخلاقية	
٦١	الفصل الرابع : العقيدة الشمسية ومكافحة للوث	
٨٢	الفصل الخامس : متون الأهرام وصعود فرعون إلى السماء	
٩٨	الفصل السادس : للذهب الشمسى والآخرة السماوية	
١٠٩	الفصل السابع : آلهة الطبيعة والمجتمع الإنسانى : أوزير	
١٢٠	الفصل الثامن : نور الشمس والحضرة وامتزاج مع أوزير وظفر أوزير	
١٢٩	الفصل التاسع : السلوك والمسئولية الخلقية وظهور النظام الخلقى	
١٦٥	الفصل العاشر : انهيار للذهب للماضى وأقدم عهد للتخلص من الأوهام	
١٩٥	الفصل الحادى عشر : الأنبياء الاجتماعية الأوائى وجذر المسيحية (التبشير)	
٢٢١	الفصل الثانى عشر : أقدم جهاد مقدس فى سبيل توطيد العدالة الاجتماعية وتمعيم للمسئولية الخلقية	
٢٣٧	الفصل الثالث عشر : إقبال عامة الشعب على اعتناق للمعتقدات لللكية القديمة عن الآخرة وانتشار السحر	
٢٦٦	الفصل الرابع عشر : الحساب فى الآخرة والسحر	
٢٩١	الفصل الخامس عشر : السيادة العالية وأقدم عقيدة للتوحيد	
٣٢٧	الفصل السادس عشر : سقوط إخناتون — عصر انتشار التنسك الشخصى — الكهانة وخاتمها	
٣٦١	الفصل السابع عشر : مصادر إرثنا الخلقى	
٤١٥	الفصل الثامن عشر : الحاتمة	
٤١٥	١ — الطبيعة ومصادقها البشرية	
٤٢٢	٢ — الانتقال العظيم وبطء التقدم البشرى	
٤٢٩	٣ — الانتقال العظيم — بصفته تعبيراً عن تجارب البشرية	
٤٣١	٤ — الماضى الجديد ككثير خلق جديد	
٤٤٠	٥ — القوة والأخلاق	

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المعرب

مثل الباحث في تاريخ الحضارة المصرية القديمة ، كمثل السائح الذي يجتاز مفازة مترامية الأطراف ، يتخللها بعض وديان ذات عبون تنفجر المياه من خلالها ، وتلك الوديان تقع على مسافات في أرجاء تلك المفازة الشاسعة ، ومن عيونها المنفجرة يطنى ذلك السائح غلته ويتفأ في ظلال وادياها ؛ فهو يقطع الميل تلو الميل عدة أيام ، ولا يصادف في طريقه إلا الرمال القاحلة والصحارى المالحة ؛ على أنه قد يعترضه الفنية بعد الفنية بعض الكلا الذى تخلف عن جود السماء بماثها في فترات متباعدة ، وهكذا يسير هذا السائح ولا زاد معه ولا ماء إلا ما حمله من آخر عين غادرها ، إلى أن يستقر به المطاف في واد خصيب آخر . وهناك ينعم مرة أخرى بالماء والزاد . وهذه هي نفس حال المؤرخ الذى يؤلف تاريخ الحضارة المصرية القديمة . فالمصادر الأصلية لديه ضئيلة سقيمة جدا لا تتصل حلقات حوادثها بعضها ببعض ، فإذا أتيج له أن يعرف شيئا عن ناحية من عصر معين من مجاهل ذلك التاريخ ؛ فإن النواحي الأخرى لنفس ذلك العصر قد تستعصى عليه ، وقد تكون أبوابها موصدة في وجهه ؛ لأن أخبار تلك النواحي قد اختفت إلى الأبد ، أو لأن أسرارها لا تزال دفينه تحت تربة مصر لم يكشف عنها بعد .

فالمؤرخ في مثل هذا الموقف الحرج ، لا يجد مندوحة من أن يصول ويجول ويشقى غلته بما لديه من المعلومات عن الناحية المعروفة ، ثم يمر مر الكرام بالنواحي المجهولة له ، وقد يستعين أحيانا بما لديه من قوة الخيال ، وما فطر عليه من تجارب على ملء ذلك الفراغ المقفر الذى يعترضه في طريقه

وهو في ذلك لا يأمن شر العثار ، وبخاصة إذا تغالى في إرخاء العنان لحياله الخصب . ثم نرى هذا المؤرخ بعد التقدم في سيره في تلك المفجوة المقفرة ، يستقر به المقام كرة أخرى في واد آخر تنفجر عيونه بالمعلومات الممتعة ، فيتحفنا بها بقدر ما يجوده به ماء ذلك الوادى ، وهكذا يتابع المؤرخ السير من واد خصيب إلى واد غير ذى زرع ، حتى يصل إلى نهاية المطاف .

على أنه عندما يتصفح مثل هذا المؤلف أحد المؤرخين المحدثين ، أو الذين لم يجربوا الكتابة في التاريخ القديم وما فيه من فجوات كبيرة ، لا يسهه إلا أن يكيل اللوم جزافا للمؤرخ القديم ويصب عليه جام انتقاداته ، ويرميه بالتقصير في بعض المواضيع وفي التطويل في غيرها ، وما شابه ذلك من الانتقادات التي يجب أن توجه بحق للمؤرخ التاريخ الحديث الذى لا عذر له في التقصير عن إيفائها حقها .

والواقع أننا لا نبالغ إذا قلنا أن المؤرخ الذى يؤلف في التاريخ القديم ، يشبه من كان على سفر ليلا في مركبة بخارية تشق به المسافات الشاسعة في ظلمة حالكة يتخللها بعض أقباس ضئيلة من النور هنا وهناك ، إلى أن يصل المسافر إلى محط مضاء بالأنوار الساطعة ، فيستيقظ على ضوءه ويرى ما حوله من أناس ومبان وسلع ، وبعد أن يقضى لحظة بها يتابع سيره ثانية في ظلمة حالكة إلى أن يصل إلى محط آخر ، وهكذا حتى ياقى عصا تطوافه . فهذه الظلمة هى مجاهل التاريخ القديم ، وتلك الجباط هى المعلومات التى جاء بها الزمن ، وأبقى عليها الدهر .

وخلاصة القول: أن المؤرخ في التاريخ القديم ، لا يستطيع أن يكتب كتابا متصلة أفكاره بعضها ببعض تمام الاتصال في تاريخ أى بلدة قديمة قد ضاعت معظم آثارها أو كانت لا تزال دفينية تحت تربتها لم يكشف عنها بعد . وتنحصر براعة المؤرخ الذى يتصدى لكتابة تاريخ دولة قديمة في سعة اطلاعه وقوة خياله ، وقدرته على استنباط الحوادث العظيمة وربطها بما لديه من المعلومات الضئيلة الهزيلة التى أبقت عليها يد الدهر . فهو بتلك المقدرة يمكنه أن يتغلب

على الفجوات التي تعترض سيره . ولست مبالغاً إذا قررت هنا أن خير كتاب أخرج للناس في هذا العصر من ذلك الطراز هو كتاب : « فجر الضمير » ، الذي وضعه الأستاذ « برستد » ، في عام ١٩٣٤ ، وهو في الواقع مؤلف يدل على أن مصر أصل حضارة العالم ومهداها الأول ؛ بل في مصر شعر الإنسان لأول مرة ببناء الضمير ، فنشأ الضمير الإنساني بمصر وترعرع ، وبها تكونت الأخلاق النفسية . وقد أخذ الأستاذ « برستد » ، يعالج تطور هذا الموضوع منذ أقدم العهود الإنسانية ، إلى أن انطفأ قبس الحضارة في مصر حوالي عام ٥٢٥ قبل الميلاد . فصر في نظره حسب الوثائق التاريخية التي وصلتنا عن العالم القديم إلى الآن ، هي مهد حضارة العالم ؛ وعن هذه الحضارة أخذ العبرانيون ، ونقل الأوربيون عن العبرانيين حضارتهم ، وبذلك يكون الأستاذ « برستد » قد هدم بكتابه الخالد هذا ، النظريات الراسخة في أذهان الكثيرين القائلة بأن الحضارة الآوربية أخذت عن العبرانيين . على أن هذا الرأي لا يزال يعتقه بعض من لم يقرأ كتاب « برستد » ، إلى الآن ، وكان هذا الأثر العظيم بكتابه هذا قد أظهر للعالم أجمع بأن المصدر الأصلي لكل حضارات الإنسانية ، هي مصرنا العزيزة . لذلك يحيل إلى أن « مصطفى كامل » ، حيناً قال : « لو لم أولد مصر يا لوددت أن أكون مصرياً ، كان يحس في أعماق قلبه وفي دمه ما سيظهره الأستاذ « برستد » ، للعالم عما كان لمصر من السيادة المطلقة والقدم السابقة ، في تكوين ثقافة العالم ، وفي وضع أسس الأخلاق وانبثاق فجر الضمير الذي شاع على جميع العالم . ولا غرابة في إحساس « مصطفى كامل » بهذا الشعور ، وبذلك العزة القومية والعظمة النفسية التي عزز صدقها « برستد » ، عام ١٩٣٤ وهو العام الذي ظهر فيه كتابه « فجر الضمير » ، فإن البلاد الحريقة في المجد كالشجرة المباركة الطيبة ، تأتي أكلها كل حين ، وتنبئ بين آونة وأخرى أقذاذاً تجري في دمائهم قوة العزة القومية والمجد التليد ؛ فيشعرون بعظمة بلادهم ، وما كان لها من تاريخ مجيد ، فتنتطق ألسنتهم معبرة عن ذلك بالإلهام المحض .

والعظيم بقدر العظيم ؛ فالأستاذ « برستد » ، قد شغف في بادية حياته بدروس تاريخ الشرق القديم عامة ، ولكن لما اشتد ساعده مال بكل نفسه وروحه

لندرس تاريخ مصر وحضارتها ، وأتفق في سبيل الوصول إلى معرفة مكانة مصر بين دول العالم القديم ما يرى على ألف ألف جنبه ، جمعها من رجالات أمريكا الذين يشجعون العلم والبحوث القديمة . وقد انتهى به البحث بعد دوس حضارات الأمم الشرقية القديمة كلها ؛ إلى أن مصر أصل مذنيات العالم ، ومنبت نشوء الضمير ، والبيئة الأولى التي نمت فيها الأخلاق ، فهو إذن رجل عظيم كشف عن ماضى أمة عظيمة .

ولعمري لقد قضى الأستاذ « برستد » بكتابه « بحر الضمير » على الخرافات والترهات التي كانت شائعة بين السواد الأعظم من علماء التاريخ القديم والحديث قضاء مبرما ، ففريق منهم ظن أن الصين والهند ثم بلاد اليونان كانت مهد الحضارة العالمية وعنها أخذ العالم الحديث ، والواقع أن مصر كما ذكرنا آنفا هي التي أخذ عنها العالم حضارته عن طريق فلسطين التي ليس لها فضل في ذلك سوى أنها كانت نقطة الاتصال بين الحضارة الأوربية والحضارة المصرية . على أن العبرانيين قد نقلوا الحضارة المصرية إلى أوروبا مشوهة بعض الشيء ثم صفوها الأوربيون بطورهم حسب أمزجتهم وألسواها ثوبا جديدا كل نسجه من خيوط المدنية المصرية . فما نراه الآن من روائع المؤلفات اليونانية القديمة ، وما نسج على منواله الكتاب الأوربيون قديما وحديثا يرجع في عنصره إلى أصل مصري قديم . كل ذلك قد شرحه الأستاذ « برستد » شرحا فياضا مستفيضا تدعمه الوثائق الأصلية القديمة مما لا يترك مجالا لأي ناقد يفهم الحقائق على وجهها الصحيح ولا يتعصب إلى فريق دون فريق .

إن الذي يتصفح كتاب الأستاذ « برستد » وبخاصة الفصل الأول منه يلحظ لأول وهلة أنه يريد أن يلفت نظر العالم إلى أهمية ضرورة البحث والتنقيب عن تاريخ الشرق القديم ووضعه أمام أعين العالم وتدوينه بصورة واضحة ، حتى يكون وسيلة لمعرفة أصل الحضارة الحديثة . وفي الحق قد أفلح الأستاذ « برستد » فلاحا متقطع النظر بقدر ما وصلت إليه معلوماته في تجديد الماضى القديم وجعله حيا أمامنا يتكلم ويناقش ، وسيجد القارى أن الأستاذ هو أول من قسم تاريخ الإنسانية عصرين بارزين : الأول عصر كفاح الإنسان مع المادة

والقوى الطبيعية والتغلب عليها نهائيا ، والعصر الثانى هو عصر الكفاح بينه وبين نفسه الباطنة ، وذلك حينما أخذ ضميره يبرغ وأخلاقه تتكون ، ويقدر « برستد » زمن كفاحه المادى بنحو مليون سنة ، أما عصر بزوغ ضميره فقد بدأ يحس به منذ أن عرف كيف يدون أفكاره بالكتابة ، ويقدر عمره بنحو ٥٠٠ سنة تقريبا . ويعتقد الأستاذ « برستد » أننا لا نزال فى مستهل عصر تكوين أخلاقنا وأنا ما زلنا على أبواب ملكتها الشاسعة المترامية الأطراف التى لم نرد مجالها بعد ، وأنه يفتنا وبين الوصول إلى نهاية حدود تلك المملكة أهوال ومصاعب شاقة ربما استغرق التغلب عليها مئات الآلاف من السنين ويعنى بذلك الوقت الذى يصل الإنسان فيه إلى التحلى بالمثل العليا من الأخلاق ويقطع عن المادة وما يجلبه حب الاستحواذ عليها من المشاحنات والحروب والاتحادات التى يغلى مرجلها فى كل نواحي العالم ولا يزال يشتد غلبانه الآن . ولعمري إذا سما الإنسان إلى تلك المرتبة المنشودة ، فإن أرضنا تكون الجنة التى وعد بها المتقون ، ولكن أنى للإنسان أن يصل إلى تلك المرتبة ، ونحن كلما تقدمنا خطوة نحو الأخلاق الفاضلة رجعناها ثانية ، بل تقهقرنا إلى ما وراءها ، وهل نحلم بأن نتقل إلى تلك المنزلة العالية التى تلحقا بالملائكة ونحن لا نزال ننفذ فى إجادة آلات القتل والفتك والتدمير ؟ والواقع أن العالم الآن فى درك خلقى مشين ونشاط مادى قتال ، وإن أخلاقنا تتجذب بقوة نحو المادة والوحشية حتى ارتمت فى أحضانها ، وسيبقى الحال كذلك إلى أن يتيح الله للعالم من يطبق " تغلغل نار المادة فى قلوب الشعوب ، ويمطرنا من فيضه سيلان من الأخلاق الفاضلة يسير بالعالم ويتقدم به فى مجاهل ملكة الأخلاق والضمير الحى إلى أن يصل به إلى الغاية المنشودة .

ولا إخال القارىء الكريم بعد هذه المقدمة الطويلة إلا قد فهم القصد الذى من أجله ترجمت كتاب الأستاذ « برستد » هذا ، فضلا عما بينت من مناقب هذا الكتاب فإنه لو رزقنى الله علم الأستاذ « برستد » وطول خبرته بدراسة أمم الشرق القديمة عامة ودراسة آثار مصر خاصة لما كان فى وسعى أن أدون خيرا من هذا الكتاب فى فصاحته وبيانه وانسجام عباراته وقوة منطقته وأخذه بتلابيب القارىء حتى يجعل مجاهل التاريخ المصرى القديم المفقور من المعلومات

كانها رياض وحدائق غناء لا تسأم النفس قراءته ، ولا يمل النظر تصفح فصوله ، وإذا قدر وكانت لى تلك الهبات العظيمة التى وهبها الله الأستاذ « برستد » فى إخراج كتابه بما فيه من فصاحة وبيان وحسن تعبير وعلم فياض فائق قد أتهم بمحاباة بلادى ويكون كتابى لذلك موضع رية وشك عند جمهرة العلماء عامة ومن لا يميلون للمصرية أو يتصلون منها خاصة ، لأنه أتى على لسان من يجب ببلاده فينسب إليها ما يرفع قدرها تعصبا منه ومحابة وإشادة بذكرها وتعالى فى إعلاء شأنها . من أجل ذلك اعتقدت فى قرارة نفسى أن أكبر خدمة أقدمها لوطنى العزيز أن أترجم كتاب « فجر الضمير » للأستاذ « برستد » إلى لغتنا العربية وأنا على علم بما سألاقيه من مشقة وجهد فى إبرازه فى ثوب عربى مقبول لا أخرج فيه عن الأصل الإنجليزى فى معناه وثوبه الفلسفى . وقد ساعدنى على حل غوامض بعض فقرات هذا الكتاب وجسم غفير من تعبيراته العويصة الملتزمة دراساتى المصرية القديمة التى بدونها ما استطعت أن أصل إلى ترجمة هذا الكتاب ، ولا يفوتنى هنا أن ألفت النظر إلى أن القارئ الكريم إذا أراد أن يقرن بين الأصل الإنجليزى والترجمة العربية فإنه سيجد أحيانا بعض الفوارق الدقيقة قد حتمتها الفروق بين التعبير فى اللغتين أو قد يكون منشؤها أن الأستاذ « برستد » يشير إلى حوادث وأشخاص تاريخية لا يفهم كتبها إلا من له دراية بالآثار المصرية خاصة والآثار الشرقية القديمة عامة ، ولقد حرصت دائما على شرح تلك الأشياء الغامضة فى هوامش طويلة أو قصيرة حسب المقام .

وفى ختام هذه المقدمة أحب أن أذكر أن الأستاذ « برستد » قد قال فى مقدمة كتابه : « إنه يجب على نشء الجيل الحاضر أن يقرءوا هذا الكتاب الذى يبحث فى تاريخ نشأة الأخلاق بعد بزوغ فجر الضمير فى العالم المصرى . » لذلك رأيت أنه إذا كان المؤلف يحتم على شباب العالم الغربى أن يقرءوا هذا الكتاب فإنه يكون من ألزم الواجبات على كل مصرى مثقف أن يستوعب ما احتواه لأنه لأنه تاريخ نشأة الأخلاق فى بلاده التى أخذ عنها كل العالم .

وإني أرجو في النهاية أن أكون قد قنت ببعض ما يجب على نحو بلادى
كما أرجو أن يهتم كل مصرى يحترم نفسه ويقدر منزلة بلاده بقراءة هذا
الكتاب لعل في ذلك باعثا لإحياء الماضى المجيد الذى لا يزال العالم الغربى يرد
منامله ويسير على هداه منذ أقدم عهده حتى يومنا هذا دون أن يشعر أحد منا
بذلك حتى أبرزه لنا الأستاذ « برستد » فى « بحر الضمير » أوكيا أسميه « مصر
أصل مدنيات العالم » ؟

سليم حسن

يناير سنة ١٩٥٦

تقديم

لقد أصبح من الآراء العامة المؤسفة الشائعة بين أبناء الجيل الذى أعقب الحرب العالمية ، أن الإنسان لم يتورع يوما ما عن استعمال قوته الآلية المتزايدة فى الفتك بأبناء جنسه ، وقد برهنت الحرب العالمية على إمكان وصول قدرة الإنسان الميكانيكية الهائلة على القيام بأعمال التخريب إلى حد مروع فليست هناك إذن إلا قوة واحدة فى استطاعتها أن تقف فى وجه هذا التدمير : هى الضمير الإنسانى . وهو شئ اعتاد نشء الجيل الحديث أن يعده مجموعة محددة من الوسوس البالية . إذ كل فرد يعلم أن قوة الإنسان الآلية المدهشة ليست إلا نتاج تطور طويل ولكن لسنا كلنا ندرك أن هذه الحقيقة نفسها تطبق كذلك على القوة الاجتماعية التى نسميها الضمير ، مع التسليم بفارق واحد هام بينهما وهو : أن الإنسان بصفته أقدم المخلوقات صنعا للآلات ، كان مجدا فى صنع أسلحة فتاكة منذ نحو مليون سنة ، فى حين أن الضمير لم يبرز فى شكل قوة اجتماعية إلا منذ مدة لا تزيد على خمسة آلاف سنة ، أى أن أجد التطورين قد سبق الآخر بشروط بعيدة ؛ فأحدهما عتيق ، والآخر وليد عهد قريب لا يزال أمامه إمكانات لا حصر لها . أليس فى مقدورنا أن نعمل بمجد لإنماء هذا الضمير الحديث الميلاد ؟ حتى يصير مظهرا من مظاهر حسن النية ، ويصبح من القوة بحيث يخمد أنفاس القوة الوحشية الباقية فى نفوسنا ؟ إن القيام بهذا الواجب يكون بالطبع أقل صعوبة بكثير مما عاناه أجدادنا المتوحشون فى هذا المضمار لأنهم خلقوا ضميرا فى عالم لم يكن فيه أول الأمر أى شعور بالضمير .

إن أعظم ظاهرة أساسية فى تقدم حياة الإنسان هو نشوء المبادئ الخلقية وظهور عنصر « الأخلاق » ، وهو تحول فى حياة الإنسان ، يدلنا التاريخ على أنه وليد الأمل فقط ، وقد يكون من الخير أن نعيد الإشادة بتلك القيم القديمة

التي أصبحت في زوايا الإهمال لاستخفافنا بها، وبخاصة في هذا الوقت الذي أصبح فيه الجيل الحديث يبتذ الأخلاق الموروثة ظهريا، ولكي تمثل صورة حقة لقيمة الأخلاق الفاضلة وتأثيرها في الحياة الإنسانية يجب أن نجتهد في الكشف عن الطريقة التي وصل بها الإنسان للمرة الأولى إلى إدراك الأخلاق وتقدير قيمتها . فحينما نلقى بنظرنا إلى الوراء في بداية وجود بنى البشر ينكشف لنا في الحال أن الإنسان قد بدأ حياته متوحشا مجردا من الأخلاق، فكيف أصبح في وقت ما صاحب وازع خلقي، وكيف خضع في النهاية للوازع الخلقى عندما أحس به وتلقى وجهه ؟ وكيف ينهض عالم خال من أى تصور للأخلاق إلى التسلك بالمثل الاجتماعية ويتعلم أن يستمع باحترام إلى الأصوات الباطنة المنبعثة من قرارة نفسه ؟ وكيف أنه رغم الفوائد الظاهرة الملبوسة التي تفيدها الفتنوح المادية ظهر الجيل الأول من الناس مدركين القيم الباطنة التي لا ترى ؟ ولماذا لا يكون من واجب شباب اليوم رجالا ونساء أن يبتذوا المبادئ الأخلاقية الموروثة عن الماضى باعتبارها مبادئ ، تلك المبادئ التي لانعرف أى شىء عن أصلها ؟

فالوثائق القديمة التي تمدنا بالجواب على هذه الاسئلة ، وتكشف لنا عن أصول مثلنا الروائية ، قد عرضناها في هذا الكتاب مترجمة ومصحوبة بتعليقات وشروح تجعلها سهلة الفهم ، إلى حد لا بأس به ، والواقع أن هذه الوثائق تكشف لنا عن فجر الضمير ونشوء أقدم مثل للسلوك ، وما نتج عن ذلك من ظهور عصر الأخلاق ، وهو تطور لا تنحصر أهميته في كونه خلافا لمن يتبعه خطوة فخطوة ، بل لأنه يعد فضلا عن ذلك رؤيا جديدة للأمل في مثل زماننا هذا . وبعض هذه المصادر القديمة عبارة عن قصص شرقية مشوقة قد تجعل القارى يتنقل في أرجائها براحة وبهجة وغبطة . وبعضها الآخر مصادر لا يمكن تناوؤها ولا هضمها بسهولة . فإذا كان القارى الناشئ الذي وضع هذا الكتاب من أجله خاصة يجد نفسه متعبا في سيره في تفهم هذه الأصول الأخيرة ، ويمنح إلى التخلي عن متابعتها ، فإنى أقترح عليه أن يقرأ على الأقل الخاتمة التي قصد بها أن تضع التقدم الإنسانى للدهش من حالة فجر الضمير

الوحشية إلى عصر الأخلاق — كما يظهر في هذا الكتاب — في موضعه الصحيح وعلى أساسه التاريخي المناسب .

لقد حفظت في طفولتي مثل إخواني من الصبية « الوصايا العشر » ، وعلت أن أحترمها لأنه أكد لي أنها أنزلت من السموات على « موسى » ، وأن اتباعها كان من أجل ذلك لازما علي ، وإني أذكر أنني كلما كذبت كنت أجد لنفسى سلوة في أنه لا توجد وصية تقول : « يجب عليك ألا تكذب » ، وإن الوصايا العشر لا تحرم الكذب إلا في شهادة الزور فقط . أى عندما يؤدي الإنسان شهادة أمام المحاكم يمكن أن تضر بجاره . ولما اشتد ساعدي بدأت أشعر في نفسى بشئ من القلق وأخذت أحس بأن قانون الأخلاق الذى لا يحرم الكذب هو قانون ناقص ، وبقيت هذه الفكرة تجول بخلدى زمنا طويلا قبل أن أضع لنفسى السؤال الهام التالى : كيف ظهر في نفسى الشعور بهذا النقص ؟ ومن أين حصلت بنفسى على المقياس الخلقى الذى كشفت به عن هذا النقص في الوصايا العشر ؟ ولقد كان يوما أسود على احترامى الموروث للعقيدة الدينية القائلة « بنزول الوحي » حينما بدأت عندى تلك التجربة النفسية . بل قد ظهرت أمامى تجارب أشد إقلاقا لنفسى وذلك عندما كشفت وأنا مستشرق مبتدى أن المصريين كان لهم مقياس خلقى أسمى بكثير من الوصايا العشر وأن هذا المقياس ظهر قبل أن تكتب تلك الوصايا بألف سنة .

على أن أمثال هذه التجارب الشخصية قد أصبحت الآن في مخيلتى من الذكريات الضعيفة كلما التفت إلى الوراء ناظرا إليها بعد أن قضيت أكثر من أربعين عاما في البحث محاولا تحديد الأدلة التى وصلت إلينا بين الآثار القديمة الشرقية عن هذه المسألة الأساسية الخاصة بأصل الأخلاق . وعندما تقدمت في هذه البحوث ، ازداد اقتناعى بأن نتائج تلك البحوث ستصبح مهلة تناول لآى قارئ عادى . وأن الجيل الحالى من الشباب الذين قد يشغل بهم مثل تلك المسائل الأساسية كما حدث لى ، يجب أن يكون فى متناولهم وسيلة للتثبت من هذه الحقائق .

ولقد وضعت من وقت لآخر موجزات تاريخية عن ارتقاء حياة الإنسان المبكرة قبل ظهور أوروبا المتحضرة وبخاصة عن الحقائق التي استقيتها من الآثار المصرية ، ففي عام ١٩١٢ وضعت بعض هذه النتائج في صورة كتاب تاريخ المدارس الأمريكية ثم قدمت في نفس العام بحثاً أنضج من سابقه عن التطور الأخلاقي والديني عند الإنسان القديم ، إلى طلاب اتحاد المعهد الديني في محاضرات « مورس » Morse Lecturés ثم إلى طلبة جامعة كورنل Cornell University في أبحاث تحضيرية عرفت بمحاضرات « مسنجر » Messenger Lectures تحت رعاية مؤسسة جديدة خصصت للبحث في « التطور » أسسها الدكتور « مسنجر » . من هاتين السلسلتين من المحاضرات طبعت « محاضرات مورس » في ذلك الوقت .

وأخيراً أخذ المؤلف على عاتقه في كلية برين نور Bryn Naur College في سلسلة دروس تمهيدية تحت رعاية مؤسسة محاضرات ماري فلكستر الجديدة بأن يقدم صورة أوسع من الصور السابقة عن الموضوع كله ، غير أنها لم تطبع قط مثلها في ذلك مثل محاضرات « مسنجر » في « كورنل » ويجد القارئ في هذا الكتاب بعض النتائج الأساسية المستخلصة من تلك المحاضرات وبعض متون محاضرات « مورس » نفسها بدون نص على الاقتباس . وإني مدين هنا بالشكر دينا عظيماً للدكتور إدويت ويليمز وير Edith Williams Ware لما قام به من المساعدة في ترتيب تلك المواد القديمة وفي وضع التصميم الإيضاحي وفي تحضير الفهرس وقراءة تجارب الطبع وغير ذلك .

وقد سجل المؤلف اعتقاده من زمن يرجع إلى عام ١٩١٢ في محاضرات « مورس » أن مجموعة من ورق البردي المصري ألقت في العهد الإقطاعي حوالي ٢٠٠٠ ق . م . تدل محتوياتها على أنها أكثر من إنتاج أدبي مزخرف الالفاظ مخالفاً في ذلك الفكرة التي كانت سائدة عن تلك الأوراق عند جمهرة علماء الآثار حتى ذلك الوقت . ويرى المؤلف أن هذه المقالات تحوى في ثباها آراء اجتماعية تعتبر أقدم بحوث معروفة في الاجتماع كتبها مؤلفوها الأقدمون لتكون حملة دعاية لأول جهاد مقدس في سبيل العدالة الاجتماعية . ولذلك

يعد مؤلفوها أول المصلحين الاجتماعيين . وقد قضى المؤلف أكثر من عشرين عاما في تأمل هذه الوثائق فلم يزد ذلك إلا تثبتا من صدق رأيه وأن قبول هذا التفسير الاجتماعي للمصادر المذكورة إنما هو بالنسبة لنظرية تطور المدنية المصرية مثل العمل الذي قام به منذ عهد بعيد النقاد المؤرخون المستنبرون الذين يطلق عليهم نقاد دار الكتاب المقدس في سبيل تطور الحضارة العبرانية ، مع فارق واحد هو أنه في خدمة قضية تطور الحضارة العبرانية كان النقد التاريخي يسير ببطء نحو فهم وقبول هذا التصوير والتفسير الاجتماعيين .

ولقد كان الحال كذلك في تصوير المؤلف للتطور الاجتماعي في الديانة والمبادئ الأخلاقية بمصر القديمة ، وبخاصة ما كان أساسه أوراق بردى العهد الإقطاعي السالفة الذكر . وعلى كل حال فإن تفسير المؤلف لما تقدم قد وجد صدرا رجا في فرنسا إذ قبل هذا التفسير واستعمله صديقه المأسوف عليه « جورج بنديت » أمين متحف اللوفر وعضو معهد فرنسا ، وكذلك سار على نهجه وأتقن التعقيب عليه « اسكندر موريه » خلف « مسبرو » في كلية فرنسا وخلف « بنديت » في معهد فرنسا . وما لا يتطرق إليه الشك أن هذا التفسير الاجتماعي للمصادر المصرية وتصوير الديانة المصرية تصويرا اجتماعيا يجعلها أقدم مصدر عرف حتى الآن عن تطور الأخلاق والمثل الاجتماعية ، سينال ذلك القبول العام الذي ناله نظيره في تفسير التاريخ العبري .

ومنذ إلقاء المحاضرات التي نوهنا عنها فيما سلف كشف عن وثائق أثرية جديدة (وخاصة في مصر) لم تزد فقط في معلوماتنا زيادة ملحوظة ، بل إنما أثبتت لنا كذلك أهمية أوراق البردى الاجتماعية التي ترجع إلى العهد الإقطاعي . وقد كان أعظم كشف جاوز حد المؤلف في هذه الناحية هو أننا عرفنا أن حكمة « أمينموني » التي حفظت لنا في ورقة مصرية بالمتحف البريطاني ، قد ترجمت إلى العبرية في الأزمان الغابرة وأنه بذيعها في فلسطين صارت مصدرا استقى منه جزء بأكمله من كتاب الأمثال في التوراة .

فكم من قس حديث طلب إليه أن يعظ جماعة من رجال الأعمال قد قوى موقعته باقتباسه العبارة التالية من كتاب الأمثال : « هل ترى رجلاً جاداً في التجارة ، إنه سيخطئ بالمثل أمام الملوك ؟ » ، على أنه ليس من المحتمل أن أى قس من هؤلاء قد مهد لعظته بملاحظة تدل على أن ما اقتبسه قد نقله ناشر الأمثال العبرية عن كتاب مصرى في الحكمة الخلقية أقدم من التوراة بكثير . لقد أضاف هذا الكشف أهمية بعيدة المدى إلى الحقيقة القائلة بأن التقدم الحضارى فى الممالك التى تحيط بفلسطين كان أقدم بعدة آلاف من السنين من التقدم العبرى ، ولقد أصبح الآن من الواضح الجلى أن التقدم الاجتماعى والخلقى الناضج الذى أحرزه البشر فى وادى النيل الذى يعد أقدم من التقدم العبرى بثلاثة آلاف سنة ، قد ساهم مساهمة فعلية فى تكوين الأدب العبرى الذى نسميه نحن « التوراة » وعلى ذلك فإن إرثنا الخلقى مشتق من ماضى إنسانى واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماضى العبرانيين ، وأن هذا الإرث لم ينحدر إلى النيمان العبرانيين ، بل جاء عن طريقهم . والواقع أن نهوض الإنسان إلى المثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ ما يسميه رجال اللاهوت بعصر الوحى بزمان طويل ، وأن هذا النهوض نتيجة للخبرة الاجتماعية التى مارسها الإنسان نفسه ، ولم يزعج إلى هذا العالم من الخارج .

إن الحقيقة القائلة بأن أفكار الإنسان الأول الخلقية أتت نتيجة لخبرته الاجتماعية الشخصية تعد من أعمق المعانى لرجال الفكر فى عصرنا . فالإنسان قد نهض إلى مربيات الأخلاق من وحشية عصر ما قبل التاريخ على أساس تجاربه الشخصية . فإن ذلك العمل العظيم الذى أوجد على كرتنا الأرضية تلك الحياة المستمرة الرق ، سواء أكان ذلك فى حياة الإنسان أم فى حياة الحيوان ، كان عمل انتقال من عالم يجهل الأخلاق إلى دنياء ذات قيم باطنة تسمو على المادة أى إلى دنيا تشعر لأول مرة . بمثل تلك القيم ، ولأول مرة تحس بالأخلاق وتسعى للوصول إليها . وبهذا العمل العظيم وصل الإنسان إلى الكشف عن ملكة جديدة لم يرد مجاهاها بعد . على أن الكشف عنها فى حد ذاته كان أصعب

منالا بالنسبة إلى ارتياد مجاهلها المقبل ، وبعد هذا الكشف حادثا قريب العهد ، أما ارتياد تلك المملكة فإن الإنسان لا يزال في بدايته . فهو لإذن منهاج لم يتم قطع مراحلها بعد ويجب أن تستمر فيه على يد كل جيل مقبل .

وعلى ذلك فإن ما نحتاج إليه نحن أبناء الجيل الحاضر أكثر من أى شئ . آخر هو الثقة فى الإنسان ، وإلى أعتقد أن قصة نهوضه تعتبر قاعدة لا مثيل لها للثقة التامة به . وبعد الكشف عن الأخلاق أسمى عمل تم على يد الإنسان من بين كل الفتح التى جعلت نهوضه فى حيز الإمكان . وقد أتفق عصر فجر الضمير والأخلاق على العالم دون أن يزج به من العالم الخارجى عن طريق منهاج خفى يسمى الإلهام أو الوحي ، بل كان منشؤه حياة الإنسان نفسه ، ويرجع ذلك الانبثاق إلى مدة ألنى سنة قبل بداية عصر وحي رجال اللاهوت ، فأضاء ظلمة الحيرة الاجتماعية ، والكفاح الباطنى فى نفس الإنسان ، فكان بذلك دليلا قاطعا على قيمة الإنسان . ومهما قيل إن نورا سماويا ساقته القدرة الإلهية على فلسطين خاصة فإن ذلك لم يحرم الإنسان من التحلى بتاج فخار حياته الذى ناله على الأرض ، وأعنى بذلك التاج كشفه للأخلاق . فإنه يعد على ما نعلم أعظم كشف حدث فى مجال حياة التطور البشرى .

وقد حددت الآن مكانة العبرانيين فى هذا التطور من الوجهة التاريخية وسيحاول المؤلف فى هذا الكتاب أن يجعل تلك المكانة أكثر وضوحا وجلاء . وهذه المناسبة بهم المؤلف أن يسترعى الانظار إلى أمر واقع وهو اهتمامه طول حياته بالدراسات العبرية . فقد درس اللغة العبرية سنين عدة لفصول جامعية ويوجد الآن من بين تلاميذه كثيرون من أصبحوا ربايين (حاخامات) وله من يهود الجيل الحاضر أصدقاء كثيرون من ذوى المكانة العالمية فى المجتمع . لقد اعتمدنا فى تدوين الآراء الخاصة بمكانة الحضارة العبرانية فى التاريخ على استنباطات سليمة استنبطت من الوثائق القديمة ولذلك نرى من الحكمة أن نشير هنا ، وبخاصة فى عصر لا يزال يوجد فيه بكل أسف شئ من التعصب ضد الجنس السامى ، إلى أن هذا الكتاب قد ألف بروح خالية من كل شعور مضاد

للساميين ، بل على العكس من ذلك قد كان إعجاب المؤلف بالأدب اليهودى الذى أخذ فى دراسته منذ صغره عاملا مؤثرا فى نفسه لدرجة أن حكمه عليه كان دائما تحت تأثير عامل المحبة دون أى عامل آخر .

إن فى تاريخ الحضارة العبرانية القديمة دليلا ساطعا على تقدم الحياة البشرية وعلى رقى الإنسان نحو مرميات جديدة من الأخلاق والمثل العليا الاجتماعية ، وعلينا الآن أن نتعرف منهاج التطور البشرى فى مداه الواسع الذى يسمو على الفواصل الجنسية — ذلك المنهاج الذى احتل فيه اليهود مكانة وسطى — وأن ندرك الأهمية العظمى للحقيقة التاريخية الثابتة وهى أن الإنسان قد سما إلى تصور خلق عال قبل أن تظهر الأمة العبرانية فى عالم الوجود بألنى سنة ١٠٠٠

جبل يورومهند نيوميكيو
٢٧ يونيو سنة ١٩٣٣

ميجس هيرى برست

مقدمة

أعتقد أن « ديدرو » هو الذى حاول أن يوضح لابنته الأصول الفلسفية للأخلاق الفاضلة حينما كانت تنتقل فى مجال حياتها من مرحلة الطفولة إلى سن الشباب ، فلما أخفق فى كشف مثل هذه الأسس وجد نفسه فى ورطة بحيرة . ومع ذلك فإن « ديدرو » فى ممارسته لشئون الحياة الواقعية لم ينتج عن اعتقاده الجرىء فى قيمة السلوك الفاضل .

فى عصر كالذى نعيش فيه — وهو العصر الذى نجد فيه خلقا كثيرا لا ينكرون عقيدة « ديدرو » كل الإنكار وإنما يتمسكون بمقاييسهم الشخصية للفضيلة — يشعر الإنسان بحاجته إلى وسيلة تمكنه من النظر إلى الوراء فى الأجيال الغابرة من حياة البشر ، ليتدبر بعين بصيرته بعض الأسس التاريخية التى بنيت عليها آراؤنا فى السلوك الفاضل .

ولقد مرت على الإنسان فترة من الزمن كان لا يحس فيها مطلقا بعنصر السلوك ، وذلك حينما كان كل ما يأتى من الأعمال يأتى عن طريق الغريزة . لذلك يعد شعوره لأول مرة بالسلوك أو الأخلاق تقدما هائلا فى حياة البشر ، وقد صار هذا التقدم أعظم خطرا عندما سما الإنسان إلى درجة أدرك فيها أن من السلوك ما يستحسن وما يستهجن . فكان ظهور هذا الإدراك خطوة نحو ابتناق الضمير . فلما أخذ الضمير فى النمو أصبح فى النهاية قوة اجتماعية عظيمة وصار له بدوره أثر فى ذلك المجتمع الذى أخرجه من قبل إلى عالم الوجود .

فى حياة الصياد فى عصر ما قبل التاريخ الذى كان يكافح بين ذوات الثدي المتوحشة الهائلة التى كانت تحيط به ، بدأ يسمع همنا من عالم جديد كان ينبثق فجأة فى باطنه ، وكان هذا الهمس بمثابة بوق جديد يختلف عن همس ألم الجوع أو الخوف الذى يشعر به الإنسان للمحافظة على كيانه ، إذ لم يكن يقتصر هذا البوق على تحريك إحساس واحد فحسب تاركا كل المشاعر

الأخرى هادئة مطمئنة ، بل حرك لأول مرة كل العوامل النفسية معا . فما هو النفع الذى خرجت منه كل هذه الأصوات الباطنة ، وكيف اكتسبت تلك القوة الآمرة في حياة الإنسان الفردية ، وكيف أنها نهضت حتى أصبحت قوة راسخة مسيطرة في المجتمع الإنساني ؟ لاشك أن ذلك كان تقدما عظيما وتغييرا أساسيا . ونحن نكرر هنا أن كل هذا التقدم كان رحلة اجتماعية تقع مراحلها الأخيرة في متناول مدى ملاحظتنا ، لأنها حدثت في العصر التاريخي أى في العصر الذى ظهرت فيه الوثائق المدونة . وقد ساعدنا حل رموز اللغات الشرقية القديمة على قراءة ما وصل إلينا من السجلات المكتوبة فكشفت لنا عن فجر الضمير وعن الأطوار التي صار بها قوة اجتماعية وتنهضت لنا عن عصر الأخلاق ، ذلك العصر الذى ما زلنا نقف عند أول مرفأة فيه . والأرجح أن هذا التطور استغرق أمدا طويلا لا يقل عن مليون سنة استطاع الإنسان في نهايته أن يبني تلك الحياة الراقية التي بدأ يبرز منها عصر الأخلاق . ولم يبلغ هذا الانتقال البطيء ذروته إلا بالأمس وإن كان الإنسان في يومنا لا يشعر حتى الآن بأنه دخل حديثا جدا في مملكة جديدة لم يتعلم حتى الآن كيفية الاستيلاء عليها .

على أن إخفاق الإنسان في إدراك أنه يتجول في مملكة مجهولة لم يبدخلها لإلحديثا ، يرجع بعض الشيء إلى مؤرخيه ، فإنهم يعلبونه أن التاريخ البشري ينقسم إلى عصور عظيمة مثل عهد الملكية وعهد الإمبراطوريات وعهد الديمقراطيات الخ . إن التقسيم على هذا النمط مفيد مهذب للأذهان غير أنه مع ذلك لا يتعمق بعيدا في طبيعة حياة الإنسان السائرة نحو الرقي . وتوجد طراز آخر من المؤرخين يعترفون بأهمية « عصر الآلات وما يتبعه من الانقلاب الصناعي » في حين أن المهندسين المتحمسين ينشدون للحكم (الآلي) الميكانيكي يلخصون رقي الإنسان بتعبيرات كلها تتعلق باستخدام القوة . ومن جهة أخرى يجد علماء الآثار أنه من السهل عليهم أن يقسموا تاريخ حياة الإنسان إلى عصور عدة : العصر الحجري وعصر استعمال النحاس وعصر استعمال الشبه (البرنز) وعصر استعمال الحديد .

في حين أن مؤرخ علم الأحافير النباتية والحيوانية Palaeontologist بعد أن يعدد سلسلة عظيمة تشمل الأطوار المتتالية لحياة الحيوان الناهضة، ويقص علينا أننا نقرب الآن من ختام عصر ذوات الثدي . ومع أن هذه التقسيمات ملائمة أو ضرورية فإنها من غير شك لاتزال من بعض الوجوه سطحية . بل إن الاصطلاحين «عصر الديموقراطية» و «عصر الميكانيكا» على حسبهما لا يدلان إلا على القليل من التحرر الفكري الذي كان سببا في وجودهما . أما التقسيمات التي تكون أكثر فائدة وأعظم أهمية وتدل في آن واحد على أطوار التقدم الإنساني فهي التي تكون على نحو «عصر الضمير والأخلاق» (الذي بدأ منذ نحو خمسة آلاف سنة) ، وعصر العلوم الذي جاء به «جليليو» منذ أكثر من ثلثمائة سنة .

والواقع أن كتابة التاريخ حتى الآن لم تعط سوى القليل من العناية لهذه التطورات الإنسانية الأساسية .

لقد صار الإنسان أول صانع للأشياء بين مخلوقات الكون كله قبل حلول عصر الجليد ، والأرجح أن ذلك كان منذ مليون سنة ، بل ربما قبل ذلك الأمد . وقد صار في نفس الوقت أول مخترع للأسلحة ، وعلى ذلك بقى نحو مليون سنة يحسن هذه الآلات ، ولكنه من جهة أخرى لم يمض عليه إلا أقل من خمسة آلاف سنة منذ أن بدأ يشعر بقوة الضمير إلى درجة جعلته قوة اجتماعية فعالة . أي أن القوة الجسدية تشد أزرها قوة العلم السامية مدة الثلاثة القرون الأخيرة بقيت تعمل في صنع الآلات الحرة الدقيقة الصنع فيزداد تحسنا باستمرار ، حوالى مليون سنة ؛ في حين أن قوة الإنسان الباطنة التي تفوق تلك القوة المادية في رفعها وأغنى بها القوة التي نهضت من التجارب الاجتماعية ، لم تعمل في المجتمع إلا منذ حوالى خمسة آلاف سنة فقط . فلا شك إذن في أن عصر السلاح يبلغ عمره مليون سنة مع أن عصر الأخلاق قد شق طريق بدايته البطيئة تدريجا منذ نحو أربعة آلاف أو خمسة آلاف سنة . وقد حان الوقت الذي يجب فيه على العالم الحديث أن يدرك شيئا من أهمية هذه الحقيقة البالغة ، بل يجب أن تصبح دراسة ذلك جزءا من التربية الحديثة . لذلك كان الغرض

من هذا الكتاب هو إبراز الحقائق التاريخية، واستعراض المصادر القديمة الهامة التي استقيت منها أمام القارئ فيظهر لنا بذلك أننا مازلنا واقفين في غبش فجر عصر الأخلاق . لا بأس أن يكون ذلك قاعدة لأحلام ضحى لا يزال في الواقع بعيدا جدا عنا ولكنه لا محالة آت وراء ذلك الفجر .

وبعد الفراغ من وضع هذا المؤلف فطنت إلى ملاحظة « إمرسون » في مقاله السياسى تلك الملاحظة المنتبذة التي وضعتها على صفحة عنوان هذا الكتاب، وهي ملاحظة غابت عن ذاكرتى منذ عدة سنين مضت . ولقد أصاب « إمرسون » (قس مقاطعة نيو إنجلند) كبد الحقيقة بما أوتيه من قوة التصور الإلهامية بهذه الكلمة التي قالها والتي تعد أبرز حقيقة في مدى الحياة العصرية قاطبة . وذلك أنه في عصر « إمرسون » كانت تلك الحقيقة التي فاه بها لا يمكن أن يدلل على صحتها بأكثر من كونها مجرد اعتقاد أو إحساس شخصى ولكن منذ أن توارى ذلك الحكيم كشفت لنا بحوث تاريخ الشرق القديم أنها حقيقة تاريخية . ولذلك كان الغرض من هذا الكتاب أن يجعل في متناول القارئ المتوسط الاطلاع الأدلة التاريخية التي كانت أساسا لمعرفتنا الجديدة لهذه الحقيقة العظيمة الشأن .

إيضاح

عن ترجمة النبد المقتبسة في هذا الكتاب

لقد كان هم المؤلف أن يضع في هذا المجلد الترجمة الإنجليزية لكل المصادر الهامة التي أخذ عنها ، أو ترجمة النبد التي وجدت ضرورة لتدعيم التدرج التاريخي اللازم . على أن القارى لم يشغل كاهله في معظم الكتاب بذكر أسماء المصادر . وفيما يختص بمتون الأهرام العظيمة فإن القارى الذى يريد أن يرجع إلى تحقيق مصادرها فإنه يجدها في « محاضرات مورس » المطبوعة للمؤلف . وقد أخذ عنها المؤلف بكثرة دون أن يضع علامات اقتباس . ويجب على القارى أن يلاحظ في الترجمة الإنجليزية ما يأتي : —

الكلمات التي وضعت بين نصفي قوسين [هكذا] تدل على أن معناها ليس محققا في الأصل .

الكلمات التي وضعت بين قوسين تعتبر تصحيحا مفروضا فيه ، إما أنه قد كان موجودا في الأصل ثم فقد الآن ، وإما أن يكون هو المعنى الذى يفهم من الأصل بالتغليب .

الكلمات التي توضع بين شرطين هي تفسيرات من عند المؤلف ولا وجود لها في الأصل .

الفصل الأول

الأساس والماضى الجديد

تطلعا الصدف أحيانا فى بعض بقاع أوروبا بوجود أثرين متجاورين — بصورة تدعو إلى الغرابة — أحدهما ينتسب إلى أقدم عصور متوحشى ما قبل التاريخ، والثانى ينتسب إلى ما يسمى المدنية الحديثة، وكلا الأثرين يمثل تاريخ الجنس البشرى فى عصره . فأولهما يمثل التاريخ القديم وثانيهما يتحدث عن التاريخ الجديد أى أقدم عصر وأحدث عصر يمكن اقفاؤهما فى مجال حياة بنى البشر . فى شمال فرنسا وعلى أديم تلك التلال المشرفة على « نهر السوم » ، التى كانت مسرحا لكثير من المواقع الحربية ، انفرست الألوف من شظايا قذائف الفولاذ على عمق كبير فى المنحدرات والمستويات التى مهدها النهر لنفسه منذ أزمان خلت . واليوم بعد أن سكنت المدافع الضخمة التى كانت ترمى تلك القذائف ، يستطيع المرء بعد أن يعمل بفأسه بضع دقائق فى حافة الوادى ، أن يرى « البرت » (البلطة) المصنوعة من الظران وهى من أقدم ما خلفه الإنسان من الأسلحة تجاور تثارا من شظايا مسنة ، لقذائف الفولاذ المفرقة ، فبالالة الأولى كان يستطيع أول أجدادنا المتوحشين أن يشم حجمه خصمه فيودى بجياته . وبالمهلكات الثانية اعتاد نسله المتحضر أن ينسف عدوه ويمزقه إربا .

وفىما بين الجارتين (البرت والشظايا) يقع تاريخ حياة بنى الإنسان وهو قصة لا يقل عمرها عن عدة مئات من آلاف السنين ، بل ربما يبلغ مليون سنة . وقد كان المجهود البشرى خلال هذه السنين يسير بالإنسان من طور إلى طور حتى انتقل من الطرق القبطرية للهلاك إلى تلك الطرق البالغة حد التفتن فى السحق والتدمير .

إن تاريخ حياة الإنسان هو في الغالب قصة التغلب على القوى المادية بتدابير متنوعة لاحتصر لها من الآلات والعدد ، ولكن لانتفى بجانب ذلك النتائج الصناعية والاجتماعية والسياسية والفنية والعقلية التي نجمت عن اختراعها ، فأسطوانة الآلة البخارية أو آلة الغازولين هي رمز العصر الحاضر كما أن « ألبرت » المصنوعة من الحجر هي العلامة الدالة على حياة العصر الحجري الذي يرجع عهده إلى ألف سنة على الأرجح^(١) على أن العثور على تاريخ الماضي بهذا المعنى الواسع يحتاج إلى بحثة من طراز جديد ، بحثة عالمي يجمع المأمة بين علم الإنسان وعلم الآثار وعلم الأجناس وعلم الديانة المقارن ، ويكون مع ذلك متضلعا في الفن والأدب متفهما في كل من اللغات القديمة من أوربية وشرقية .

وعلى الرغم مما يقتضيه تكوين عالم من هذا الطراز من جهود مضنية وسنين كثيرة في الدرس والتعليم فإنه يوجد الآن بعض علماء من هذا النوع يقومون بهذه البحوث فعلا فتطلع علينا جهودهم المخلصة بقصة ذلك المنهاج الطويل العمر الذي أفضى في النهاية إلى حلول مداخل المعامل الحديثة ، وكل ما نتج عنها من أمراض اجتماعية واقتصادية ، مثل تلك الأخراج الفطرية التي كان يحول فيها صياد العصر الحجري . ومع ذلك فإن المجهود الجدي في البحث عن تاريخ ماضى الإنسان لم يكبد تعدى مراحل الأولى ، فإنه لم يمض قرن على عثور

(١) وبعد عشر سنين من كتابة العبارة السابقة عثرت على ملاحظة « برجسون » القديمة الصائبة : « إذا أمكننا أن نخلص أنفسنا من كل كبرياء وإذكنا — لأجل أن نعرف نوعنا — نتمسك بشدة بما يقدمه لنا التاريخ وما قبل التاريخ من خاصية ثابتة للرجل الفاضل فمن المحتمل أننا لن نقول Homosapiens ولكن نقول Homo Faber (الرجل الصانع) . راجع H. Bergsin, L'evolution Creditrice, P^o 151 Paris, 1921. وهنرى لوييى برجسون هو فيلسوف فرنسى من أصل يهودى ولد

«بوشيه دى برت» ^(١) Boucher des perthes — الذى يعد طليعة الباحثين فى علم آثار ما قبل التاريخ — فى حصبا «نهر» السوم ، على «البرت» الذى يرجع تاريخها إلى أقدم إنسان أولى متوحش وبجانها عظام بعض الحيوانات الهائلة من ذوات الثدي التى انقرضت منذ زمن سحيق ، فأعلن «دى برت» ، إذ ذاك أنها معاصرة لتلك البرت المصنوعة من الطران . ومنذ جيلين تقريبا زار العلماء الإنجليز «هكسلى» ^(٢) (Huxley) و «برستويتش» (Prestwich) والسير شارلس ليل ^(٣) Sir Charles Lyell وغيرهم وادى «السوم» وتأكّدوا من الحقائق التى لاحظوها «بوشيه دى برت» وكانت نتيجة هذه الزيارة أن نشر «ليل» مجلده الذى يعد بداية عصر جديد سماه «قدم الإنسان» (The antiquity of Man) وقد ظهر أثناء جروب أمريكا الأهلية (American Civil War) وكلنا يعرف الهزيمة التى لحقها «هكسلى» بأساقفة الإنجليز على أثر الاعتراف بعظم قدم عمر الإنسان ، لأن بعضنا قد قرأ المناقشة فى أيامنا الأولى فى المجلات السائرة .

ومن الأشياء الحديثة كذلك إماطة اللثام عن التاريخ الشرق لعدة آلاف السنين الخوالى مما لم يكن معروفا من قبل عن الشرق القديم .

فلا يزال كتاب التاريخ القديم الذى ألفه رولن ^(٤) Rollin Ancient History معروضا للبيع فى المكتبات مترجما إلى الإنجليزية مع أنه لم يكن بين يدى مؤلفه

(١) «بوشيه دى برت» (١٧٨٦ — ١٨٦٣) باحث عظيم فى علم الإنسان وكاتب مشهور وله أشعار وأسفار فى السياحة وكتب فى علم الإنسان ، وأهم مؤلفاته كتابه : فى الخليفة De la creation راجع كتاب المغرب مصر القديمة ص ٣ جزء ١ .

(٢) توماس هنرى هكسلى ولد فى ايلنج Ealing من أعمال إنجلترا عام ١٨٢٥ وقد دافع عن نظرية داروين عن أصل الخليفة ، وقد كان أشهر المحاضرين فى إنجلترا فى العلوم وقد مات عن سبعين عام .

(٣) «السير شارلس ليل» من أكبر علماء طبقات الأرض . ولد فى إيقوسيا سنة ١٧٩٧ وهو الذى أظهر أن الأسباب التى جعلت الدنيا التى نعيش فيها على ما هى عليه لازتزال سائرة فى عملها هذا أمام أعيننا .

(٤) هو «شارلس رولن» للتورخ القرنى ١٦٦١ — ١٧٢١ م .

كثير من المصادر فوق تاريخ «مردوت» ، والتوراة ، وفي حداثه سنى كان هذا الكتاب لا يزال يقرأ بكثرة . ونسخه والذي من كتاب «ليرد» ^(١) ينوه وبابل ، Leyard, Nineveh and Babylon التي أدهشنى منها فى طفولتى مارسم على غلافها من الثيران الرمزية المنحطة ذات الرأس الآدمى — أخذت مكانها فى مكتبته سنة ١٨٦٩ كما يبنى . بذلك التاريخ المكتوب على ورقة الغلاف ، على حين كانت صفحة عنوان الكتاب تحمل تاريخ سنة ١٨٥٩ م .

وكان حل رموز الخط المسامرى للبابلية والآشورية قد تم قبل ذلك التاريخ بضع سنين فقط . أما أول نقش مصرى فقد حل عام ١٨٢٢ أى قبل حل الخط المسامرى بنحو ربع قرن . والحقيقة أن معرفتنا بهذه اللغات ونظم كتابتها لا تزال بعيدة عن حد الكمال وإن كانت تسير فى سبيل التقدم المطرد كما يبرهن على ذلك حل رموز الخط المسامرى الحثي حديثا ، والتقدم المحسوس كذلك فى فك هيروغليفى الحيثيين . وبذلك أصبح فحص الوثائق القديمة الكثيرة العدد والتي بدأ العالم يفهمها بسهولة ، والحفائر التي أحيت فصولا بأكلها من حياة الإنسان مصدرين بكشفان الآن بوضوح متزايد عن رواية تمثيلية خطيرة فى تاريخ التقدم البشرى . وهكذا قد أزيح الستار فى أيامنا تقريبا وبسرعة مدهشة فتيسر لنا النظر إلى الورا . فى أعماق ماض متغلغل فى القدم لم يتسن للفكر ولا للتعليم حتى الآن أن ينسجم معه . ولندع الآن أبصارنا تسبح فى هذا المدى الرهيب من التقدم البشرى الذى كشف لنا عنه البحث فى إنسان ما قبل التاريخ وفى مدينيات الشرق التي كنا قد فقدناها .

ويكاد كل امرئ يعرف قدرتنا الآن على تعقب الخطوات التي خطاها أقدم إنسان فى أوربا إلى الأمام خلال آلاف من السنين قضاها فى نضال مع دنيا المادة فالنظاء الجليدى القطبى الذى انحدر أربع مرات على الجانب الشمالى للبحر الأبيض المتوسط فأجلى متوحش إلى أوربا أهل العصر الحجري القديم إلى الجنوب ، ثم تقهقر بعد ذلك يبطء نحو الشمال ثانية وهكذا فى كل من الدفعات

(١) « السير هنرى أوستن ليرد » مستشرق وأثرى إنجليزى ولد عام ١٨١٧ ميلادية .

الأربع جعل هذه الظاهرة في نظرنا بمثابة ساعة جيولوجية هائلة يدل تذبذب (راقصها) الضخم أربع مرات متتالية منتظمة على مرور فترة عظيمة من الزمن ظهر فيها ذلك التحسن المتدرج في أسلحة الإنسان الحجرية وآلاته وتقدمه البطيء في قطع الطريق الطويل من الوحشية إلى المدنية .

على أن الخيال يقف حائرا أمام هذه الكشوف التي تنبثنا عن الحركة الطويلة الأمد التي خاض غمارها جدنا المتوحش ، وذلك حينما نرى في تغلبه البطيء على القوى التي تحيط به مشهدا دنيويا يملؤنا بنفس العاطفة الدنيوية التي نشعر بها أمام حدوث ظاهرة عظيمة من ظواهر الطبيعة .

وإذا فرضنا أن كثيرا من المتعلمين في عصرنا يعرفون الحقائق البارزة الآتية الذكر فإنه من غير المعلوم لدى الجميع أن كشف السنين القلائل الأخيرة قد أضافت اللثام عن تفاصيل حياة العصر الحجري التي وجدت حول جميع البحر الأبيض وانتشرت على شواطئه كما انتشرت حكومة الدولة الرومانية حوله بعد ذلك بألاف من السنين ، فكانت على ذلك تشمل شمال أفريقيا وغرب آسيا^(١) .

وعلى ذلك كانت هناك « دنيا شرق أدنى » شاسعة لإنسان العصر الحجري القديم ، تشمل شمال أفريقيا وغرب آسيا مكونة بذلك مسرحا شاسعا تمتد جبهته من البحر الأسود شمالا بخرقة سوريا وفلسطين إلى الشلالات النائية في أعالي النيل جنوبا . وأما الجزء الخلفي لهذا المسرح فتحده الجبال الفارسية . وهذه الصورة عميقة في القدم عمقها في المساحة ، إذ لا يقل عمرها عن مئات الآلاف من السنين وقد يصل إلى ألف ألف سنة . منذ بدأ الغطاء الجليدي القطبي يزحف جنوبا على أوروبا . وكان الناس قد بدأوا فعلا يعيشون عيشة الصيد على مسرح الشرق الأدنى هذا . ولذا جاز لنا أن نحكم من شكل إنسان ما قبل التاريخ الذي كان يعيش في شرق آسيا قريبا من « بكين » الحالية ؛

(١) ولا شك الآن في أن مدى إنسان العصر الحجري القديم (الباليوليت) قد امتد كذلك إلى مسافة بعيدة نحو الشرق إلى آسيا القصوى .

فإن مخ صيادنا الغربى كان أقل حجماً بمقدار الثلث من مخ سلفه الذى عاش فى العصر التاريخى فى نفس الإقليم . وقد ترك أسلحته الحجرية منشرة على سطح الأرض فى الشمال الشرقى من إفريقيا ، وعلى تلال آسيا المجاورة ووراء جبال فارس .

وحرى بفترات الزمن التى تضمها هذه المهور أن تقاس بمراحل جيولوجية لا بالسنين . فأولى مراحل هذه العصور الجيولوجية كان عصر تكوين أودية الأنهر العظمى للإقليم . ولا شك أن أناس الشرق الذين عاشوا فى عصر ما قبل التاريخ كانوا بطبيعة الحال يجهلون أنهم يرقبون تكوين وادى النيل ووادى الدجلة والفرات فى وقت كانت فيه دنيا النيل الحالية لا تزال خليجاً للبحر الأبيض المتوسط ، كما كان الخليج الفارسى يمتد شمالاً فوق ما هو معروف الآن بسهل « بابلون » إلى خط عرض الركن الشمالى الشرقى للبحر الأبيض المتوسط . أما ثانى تلك المراحل الزمنية فقد تحدد لنا الآن (وقد كان يسير جنباً لجنب مع تقدم حياة الإنسان) ونعنى به عصر « فضوب الماء » ذلك النضوب الذى كان ينتشر تدريجاً . فالصحارى المعروفة لنا تمام المعرفة فى هذه الأقطار لم تكن قد ظهرت بعد ، إذ كان كل شمال أفريقيا إقليماً ذا أمطار غزيرة ونباتات وفيرة مكونا ميدان صيد أنموذجى . وقد عثرت على ثلاثة قوارب نيلية لصيادى الحضبة محفورة على الصخور الواقعة فى مجاهل صحراء النوبة فيها وراء « أبو سنبل » . وقد كشف حديثاً الدكتور « سندفورد » مدير مساحة المعهد الشرقى أسلحة الطران التى كان يستعملها هؤلاء الصيادون مبعثرة فى أقاصى الصحراء الجنوبية على مسافة ألف ميل أو أكثر من النيل . ولا تزال هذه الآلات والأسلحة الحجرية الملقاة حيث فقدوها أصحابها منذ مئات الآلاف من السنين شاهداً صامتا على المجال الفسيح الذى كان يرتع فيه الصيادون والحيوانات التى كانوا يقتفون أثرها فى وقت كان فيه جميع شمال أفريقيا مرمعا خصب الجناب . ولا يغرب عن ذهننا أن الأماكن التى توجد فيها تلك الأدوات الصامته عن حياة الإنسان القابر ، هى الآن مناطق منعزلة قاحلة موحشة لا يحسر أى صياد حديث أن يدلف إليها فى الصحراء لأنه لا يأمل أن يعود على قيد الحياة بعد أن يحترق تلك المجاهل الساحلة .

وقد كان منتصف زمن العصر الحجري القديم مبدأ انحسار المطار ، وفي أثره حل الجفاف العظيم الذى حول هضبة شمال أفريقيا الخصبة إلى تلك الينداء الشاسعة التى نسميها الآن « الصحراء العظمى » ^(١) . ولقد كانت العوامل الجيولوجية فى ذلك الوقت آخذة منذ زمن بعيد تعد موطناً جديداً أكثر ملاءمة وأحسن موقعا لصيادى العصر الحجري فى الركن الشمالى الشرقى من أفريقيا . فهنا كانت أفريقيا الحارة تمتد عبر الصحراء إلى الركن الجنوبى الشرقى من البحر المتوسط وهو بحر خصب منبسط زاهر بالأعشاب النضرة وبحيوان أفريقيا الداخلية مما أعطى صيادى العصر الحجري مأوى لا تنفد موارده فى موقع لا مثيل له من الأمن والحماية من الدخلاء المغيرين .

ولا بد أن حيوانات أفريقيا الشمالية الشرقية بعد أن طردها من الهضبة تناقص الطعام المستمر عند ما أصبحت النباتات قليلة جدا لا تكفى دفع غائلة الجوع وحفظ الحياة قد لجأت إلى شواطئ النهر العظيم عند الجزء السفلى من وادى النيل فجعلت منه مرتعا للصيد منقطع النظير . وجنة الخلد هذه الواقعة فى الجزء السفلى من وادى النيل والتى نسميها الآن مصر كانت تجذب إليها أحيانا منذ البداية صيادى العصر الحجري الذين كانوا يسكنون هضبة شمال أفريقيا ، ولكن لما اضطروهم الجفاف فى النهاية إلى اقتفاء حيوان الصيد فى هذا الاتجاه بدأوا يتخذون وادى النيل الضيق موطناً مختاراً لهم . وقد أقام الجفاف فى النهاية حول جنة الصيد هذه حاجزا منيعا من الصحراء لا يمكن اختراقه من

(١) إن الأبحاث التى قامت بها مساحة ما قبل التاريخ Prehistoric Survey التى يديرها المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو Oriental Institute of the university of Chicago تحت إشراف الدكتور « كنهث س . سندفورد » Kenneth S. Sandford ، قد أظهرت أن جفاف شمال أفريقيا قد بدأ فى العصر الميوسينى من الزمن الباليوليتى (العهد الحجري القديم) أى فى منتصف العهد الحجري القديم واستمر فى العصر الحجري الجديد (النيوليتى) ، انظر كتاب :

K. S. Sandford & j. Arkell; Paleolithic Man & the Nile Fairym Divide, (University of Chicago Press, 1928.)

ثلاث جوانب من حدود مصر — الشرق والغرب والجنوب — وحول وادى النيل الأسفل إلى معمل اجتماعي منعزل لا مثيل له في سائر بقاع العالم ، لأن النيل هو النهر الوحيد على كرتنا الأرضية الذى ينبع من المناطق الحارة وينساب نحو الشمال محترقا نحو ٧٠٠ ميل في « المنطقة الإقليمية » التى ظهرت فيها أول النظم القومية العظيمة ، وهى المنطقة المعتدلة للدول القديمة بين خطى عرض ٢٥، ٤٥ شمالا ، وفيها تمت^(١) كل العاهليات القديمة . هذا فضلا عن أن وادى النيل في عصور ما قبل التاريخ كان يتمتع بميزة فريدة إذ لم يكن معرضا لشدائد عصر الجليد بل كان منفصلا عنها ومحميا منها بمياه البحر الأبيض المتوسط المطلقة الواسعة الأرجاء ، على حين أن حياة صيادى العصر الحجري الأوربي في شماله قد عاقها عن التقدم الرياح القطبية واندفاع الثلوج التى لا تقاوم . ولقد كان غربي آسيا على تمام التقبض من مصر تحوط دائرته الشمالية تلك الهضبة الجبلية الممتدة من البوسفور حتى بلاد إيران ، فكان معرضا بدرجة عظيمة لأخطار ذوبان الجليد المخربة وزمهرير برده القازس . وقد ترجع قصة الطوفان العام التى ورد ذكرها في « بابل » ثم في التوراة إلى فيضان جليدى من هذا النوع . ولقد كانت هذه القوة الطبيعية المزعجة المغيرة من المرتفعات الشمالية الواقعة في غرب آسيا نذيرا لغارات بشرية متتابعة كانت كذلك تنزع من هذه المرتفعات وتغمر الإقليم في دورات معلومة فتقلب النظام الاجتماعى والحكوى القائم . ولذلك كان التقدم البشرى في الإقليم إذا خطا خطوته الأولى نحو التطور الاجتماعى لا يلبث أن يعثر وتزل به قدمه فيرجع إلى سيرته الأولى فيحاول النهوض مرة أخرى ويعانى نفس العملية المرة بعد المرة . يمثل هذا تناوب القوى المغيرة من طبيعية وإنسانية على وقف التطور الاجتماعى في بابل ، وقد كان لزاما علينا أن نعتبر دواغح الغزو الأجنى قوة مجددة لولا مظاهر لنا من أن تلك الفكرة قد غالى في تقديرها بعض المؤرخين . فالشجرة الضخمة تقف في وجه الرياح بفضل قوة تلك الحلقات الصلبة التى تنمو في جذعها

(١) انظر المقال للمزيد الذى كتبته .

سنويا ، والتي ربما كانت تنمو فيها منذ قرون وتبقى متصلة في داخل تركيب جذعها العظيم . فالقوة في مثل هذه الشجرة يمكن أن تتخذ مثالا لتوضيح نمو النظام القومى الذى اكتسب زيادة قوته بالبناء المستمر ، ولكن الشجرة التى تعصف بها الرياح مرارا وتزرعها من الأرض أحيانا تبقى دائما قصيرة عارية . ولم يكن من باب الصدقة أن سقوط المدينة البابلية في القرن الثامن عشر قبل الميلاد وغزوها على يد الدولة الكاسيلية بعد أن بلغت قوتها في عهد أسرة «حمورابى» أعقبه نضوب ثقافى استمر مدة ألف سنة أو يزيد .

وعلى العكس من ذلك نرى كما أسلفنا أن الجفاف الذى حدث في شمال أفريقيا قد جعل وادى النيل في معزل وكون منه ذلك الممر الضيق المحصى الذى لا مثيل له على سطح عالمنا ، وهو يمتد شمالا وجنوبا ، فأحد طرفيه في المناطق الحارة ، والطرف الآخر يشرف على مجرد اخلى عظيم في المنطقة المعتدلة . وكان يتمتع بميزات طبيعية فريدة في نوعها ، فقد كان منعزلا ومحجبا بشكل جعل التطور البشرى فيه سهلا ، ذلك التطور الذى رغم بعض الغزوات الأجنبية ظل مستمرا آلاف من السنين دون أى عائق جدى . وفي أيامنا هذه تتكشف التربة المصرية على حدود الصحراء عن قبور أقدم الجبانات المعروفة في العالم كله ونجد في هذه القبور خلف صيادى العصر الحجري في وادى النيل عندما كانوا في بداية الانتقال إلى عصر المعادن وذلك قبل ٥٠٠٠ سنة ق . م بزمان يذكر ، ومن الجائز أن يكون قبل هذا العهد بكثير ، وكانوا قد استأنسوا أهم الحيوانات المنزلية ، وانتقلوا إلى دور حياة الفلاح .

والدلائل تؤيد رأى من قال إن هؤلاء المصريين الذين عاشوا في عصر ما قبل التاريخ المدفونين في أقدم الجبانات — هم وأجدادهم كانوا أقدم مجتمع عظيم على الأرض استطاع أن يضمن لنفسه غذاء ثابتا باستئناس الموارد البرية من نبات وحيوان ، على حين أن تغلبهم على المعادن فيما بعد وتقدمهم في اختراع أقدم نظام كتابى ، قد جعل في أيديهم السيطرة على طريق التقدم الطويل نحو الحضارة .

فيتضح مما تقدم أن وادى النيل المعشب الواقع شرق أرض الصحراء لم يجذب إلى داخل جدرانہ الصخرية المنكشة صيادى ما قبل التاريخ المشتتين على ساحل أفريقيا الشمالى بحسب بل هبأ لهم مجتمعين التسلط على كل الموارد اللازمة للتقدم الإنسانى فى أحوال حسنة جدا لدرجة جعلت الجماعات المحلية التى كانت تألف منها البلاد تتوحد تدريجيا ، حتى أصبحت أول مجتمع عظيم مؤلف من عدة ملايين يحكمهم ملك واحد فى أيديهم كل الأسس الرئيسية اللازمة للحضارة . فى القرون التى تقع بين ٥٠٠٠ ، ٣٥٠٠ ق.م قامت أول دولة متحضرة كبيرة فى وقت كانت فيه أوروبا ومعظم غربى آسيا لاتزال مسكونة بجماعات مشتتة من صيادى العصر الحجري .

والأرجح أن أول اندماج تألفت به أمة واحدة حدث فى وقت لا يتجاوز سنة ٤٠٠٠ ق.م . وقد كان من نتائج أن بقيت البلاد متحدة مدة بضعة قرون أطلق أنا عليها الآن اسم « الاتحاد الأول » . وكان من نتيجته تأسيس حكومة مركزية قوية تعد أقدم نظام إنسانى معروف يضم عدة ملايين من الأنفس^(١) . ولما تألف « الاتحاد الثانى » فيما بعد بدأ تطور قومى فى شكل هائل فى نظام الحكم ونواحي الاقتصاد والاجتماع والدين والعمارة والفن والأدب أخذ يسير بخطى ثابتة مدة ألف سنة من القرن الخامس والثلاثين إلى القرن الخامس والعشرين ق.م ، وهذا العصر البالغ ألف سنة هو مرحلة فريدة فى حياة الإنسان على الأرض لأنه يوضح لنا أن أول فصل فى تقدم الحياة البشرية إنما هو عملية اجتماعية ، تكشف لنا عن مبدأ ظهور العوامل الاجتماعية وتأثيرها فى المجتمع الإنسانى . ومن المهم أن تؤكد كلمة « فريدة » التى استعملناها فى العبارة السابقة ، لأنه لم يكن فى هذا العصر البعيد نمو مطرد متعاقب فى أى بقعة أخرى من بقاع العالم القديم . وإن مدة الألف السنة هذه هى التى وضعت مصر من الوجهة

(١) إن الاتحاد الأول هو حكشف حديث ولم يكن معروفا عند مانثأت طريقة تقسيم تاريخ مصر . إلى أسرات ملكية أما عهد الأسرات كما هو قدياته مايسمى « الاتحاد الثانى » .

الخلقية والثقافية في مرتبة تفوق بكثير ما كان في بابل حيث كانت الشجاء قائمة بين بعض المدن وبعضها الآخر . تلك المدن التي كانت تؤلف ممالك صغيرة . تواصل عن شؤون محلية ضئيلة واستغرق نضالها مدة الألف السنة السابقة بعينها ، بل بقى بعضها على هذا النحو بعد ذلك مدة طويلة . ولقد كان الاتجاه الرئيسى فى معترك الحياة فيما قبل السنين الألف المذكورة التى تعد أساسية وهامة فى التقدم الاجتماعى هو العمل على تقدم الإنسان فى التغلب على عالم المادة ، وعلى ذلك يكون وادى النيل فى نظرنا هو أول مسرح اجتماعى يمكننا أن نلاحظ فيه الإنسان خارجا منتصرا من كفاح طويل مع الطبيعة وداخلا مسرح العوامل الاجتماعية الجديدة ليبدأ كفاحه الشاق بينه وبين نفسه وهو كفاح لم يكد يتخطى بدايته حتى يومنا هذا .

ولما معشر الأمريكين على استعداد خاص لنذكر ونقدر الانقلاب العجيب الذى جعل من الأرض القاحلة أرضا ذات مدن زاهرة .. فإن آباءنا الذين قامت مجهوداتهم بإنشاء مدن عظيمة ثرية على طول أراضينا الشاسعة ، إنما تسلبوا الفن والعلمارة والصناعات والتجارة والتقاليد الحكومية والاجتماعية بطريق الوراثة عن أجدادنا الأوربيين ، ولكن فى ذلك العصر السحيق الذى نحن بصدده بدأ الانتقال من الوحشية إلى المدنية بكل مظاهره الخارجية فى الفن والعلمارة من لاشئ . وليست أهمية ظهور المدنية فى وادى النيل منحصرة فى بناء مبانيها لحسب بل لأنه كان أيضا تطورا اجتماعيا مستمرا دون أى عائق أكثر من ألف سنة أشرق لأول مرة على كرتنا الأرضية ، مقدما لنا أول برهان على أن الإنسان الذى هو أرق المخلوقات الفقيرة التى ظهرت على وجه البسيطة أمكنه أن يخرج من الوحشية إلى للنل الاجتماعى الأعلى ويظهر الحياة الإنسانية بمظهر لم ير الكون كله على ما نعلم أرق منه .

وفى أيامنا يدخل السائح وادى النيل وكأنه دخل أرض العجائب على أبوابها تلك الأهرام الضخمة التى طالما تخيل منظرها منذ نومة أطفاله . وعندما يصعد فى الوادى مع النهر يرى فيها وراء الشواطئ التى تحفها النخيل أسوار معابد واسعة توصل إليها من الشاطئ طرق مزينة بتماثيل أبى الهول ويشرف عليها

مسلات ضخمة شاهقة الارتفاع وقاعات وعد نفحة ولكن قلبا يحظر بيال ذلك السائح أنه في أمريكا وادى النيل سواء بسواء يسبق الفقر كل ما يرى من فن وعمارة . فحيث تقوم الآن هذه الآثار الحجرية العظيمة كانت تمتد يوما ماتلك الغابات الكثيفة التي كانت تمتد في أودية النيل الضيقة ، وكانت خالية من السبل آلافا من السنين اللهم إلا مسالك الصيادين الضيقة التي كانت ترى ملتوية بين الأعشاب ومؤدية إلى حافة الماء . ولم يكن لسكان وادى النيل في عصر ما قبل التاريخ أجداد متحضرون يرثون منهم أى ثقافة ، ولا بد أن تجدأن في خبرة هؤلاء القوم التي كانت آخذة في التعمق وفي أفقهم الذى كان آخذاً في الاتساع ذلك السحر الذى حول هؤلاء الصيادين السذج ومسالكهم الصغيرة المصنوعة من الطين وأخصاص من الخوص إلى مجتمع عظيم يسيطر عليه رجال ذوو سلطان وخيال واسع وأصحاب آمال ضخمة ، أحرار لم تغل أيديهم التقاليد فعمرت تلك البقاع التي كانت يوما ، غابة ، ولم يكتفوا بنشر هذه الآثار فيها على طول النهر وعرضه بل أدركوا كذلك المعنى السامى لقيم الأشياء الاجتماعية والأخلاق السعيدة عن الانانية ، مالم ينبثق فجره على العالم من قبل . وإن الذى يعرف قصة تحول صيادى عصر ما قبل التاريخ في غابات النيل إلى ملوك ورجال سياسة وعمارة ومهندسين وصناع وحكام وأنبياء اجتماعيين في جماعة منظمة عظيمة مشيدين تلك العجائب على ضفاف النيل في وقت كانت أوروبا لا تزال تعيش في همجية العصر الحجري ولم يكن فيها من يعلمها مدنية الماضى . من يعرف كل هذا يعرف قصة ظهور أول مدينة على وجه الكرة تحمل في ثناياها صورا خلقية ذات بال ؟

- فالمدنية في أعلى معانيها قد ولدت إذا في الركن الجنوبي الشرقى في البحر الأبيض المتوسط . ومع ذلك قد كان هناك منذ البداية تقدم هام نحو المدنية في غرب آسيا المجاورة وبخاصة في بابل حيث ظهرت في نهاية الأمر ثقافة ما تمتاز بتقدمها المطرد في الشؤون العملية والتجارية والقضائية ، وفي الوقت نفسه كان من عناصرها البارزة الاعتقاد بأن مصير الإنسان يمكن قرأته في

النجوم حتى أن حذفها المدهش لدرس الأجرام السماوية وضع مقدمة أصبحت في يد الإغريق أساسا لعلم الفلك ، غير أن الحضارة البابلية كانت تسودها في جميع أدوارها روح الاقتصاد التجارى والكسب في الحاجيات الآلية بما حرم التطور الاجتماعى البابلى حتى من الأسس الأولية للتدرج نحو مراعاة الغير ، والعمل على نفعهم ، فكان الأساس الخلقى اللازم للعدالة بين الجميع معدوما كلية حتى أن دستور قوانين هـ حورابى ، يقضى في العدالة حسب المركز الاجتماعى للدعى أو المذنب . أما الانعدام التام للفوارق الاجتماعية أمام القانون الذى هو من أرق مظاهر الحضارة المصرية فلم يكن معروفا في بابل ، وكان نتيجة ذلك أن المبادئ الأخلاقية في بابل لم تساهم إلا بالانزوى اليسير لأن لم تكن لم تساهم بشئ مطلقا في الإرث الأخلاقى الذى ورثه العالم الغربى .

وقد أدى اندماج المدينيات القديمة في الشرق الأدنى إلى نشوء ما يمكن تسميته الثقافة المصرية البابلية ، أو نواة ثقافة الشرق الأدنى ، وظلت أهم الغرب لا تكاد تحس حتى جيلنا الحاضر بالحقيقة البالغة الأهمية ، وهى أن كلا الحضارة المصرية والحضارة البابلية قد بلغت قمتها ثم أخذت في التدهور قبل قيام الحضارة العبرانية . كلنا نعلم أن الثقافة المصرية البابلية قد دفعت الحضارة الآورية نحو السير ، ولكن ليس من بين أهل العصر الحديث إلا القليلون من يعرفون تلك الحقيقة البالغة الخطورة في تاريخ الأخلاق والدين وهى أن كلا من الثقافة المصرية والبابلية قد غذت ودفعت الحضارة العبرانية إلى السير . ونجد فيما بعد تيارا من المؤثرات الشرقية القديمة التى تعد المسيحية من أظهرها مستمرا في المسير نحو أوروبا ، وانتهى به الأمر أن قلب الدولة الرومانية في القسطنطينية إلى حكومة استبدادية شرقية بقى أثرها ظاهرا إلى ما بعد الحروب الصليبية بزمان بعيد .

ومثل هذه التأملات تسيطر لنا التام في الحال عن الوحدة العجيبة في تاريخ حياة الإنسان ، فإن تاريخ الشرق الأدنى يقع وراء تاريخ أوروبا ، كما أن تاريخ أوروبا يقع وراء تاريخ أمريكا . وبالرجوع إلى وراء بالشرق الأدنى القديم خلف الأزمان التاريخية نصل إلى عصور تطور إنسان ما قبل التاريخ فيطول

بذلك مدى المراحل المكونة لحياة الإنسان المتصلة هكذا بأمريكا فأوروبا فالشرق الأدنى فالنسان ما قبل التاريخ فالأزمان الجيولوجية . وهذا التقسيم الحديث جدا الذى هو من وضع أحدث المؤرخين يكشف لنا لأول مرة أن حياة الإنسان وحدة لا تتجزأ ظلت تتطور تطورا متعاقبا من « الثرى » (البطة) الحجرية إلى شطاياا قبل سنة ١٩١٤ ، وكلاهما مدفونتان جنبا لجنب فى ميدان قتال السوم . لذلك فإن بحثا شاملا للشرق الأدنى القديم نقوم به بأعين مفتوحة وبأغراض أرقى من حذى الأرقام التاريخية التى كانت محببة منذ زمن طويل إلى قلوب زملائنا المؤرخين القدامى ، تظهر لنا لأول مرة العصور التاريخية المعروفة فى حياة الإنسان الأوربى كمنظر مرتكز إلى لوحة عظيمة تتناول مئات الآلاف من السنين . وفى هذا المنظر الضخم الذى لا يمكن تصويره إلا بدرس تاريخ الشرق ، تنكشف أمامنا صورة شاملة بهيجة كجمال حياة البشر فى عصورها المتعاقبة مما لم يستطع أن يتصور مثله أى جيل سبق ، هذا هو « الماضى الجديد » .

ومهما يكن من أمر العلوم والفلسفة فإن التاريخ والأخلاق وعلم اللاهوت لم يكن لها شأن يذكر فى هذا البحث الضخم ، فى تاريخ علم الأخلاق يكشف لنا « الماضى الجديد » فجأة تلك الحقيقة التى ظلت مجهولة منذ زمن بعيد ، وهى أن المدنية العبرانية بكل ما اشتملت عليه من وثائق ذات تأثير عميق فى المبادئ الدينية والخلقية ، ليست إلا مرحلة من المراحل النهائية للرقى البشرى القديم ، ذلك الرقى الذى سبقته عصور تجريبية منتجة ومبدعة فى التناحيث الاجتماعية والخلقية على ضفاف النيل والفرات . ويجب علينا إذن أن نمد أذهاننا إلى قبول الحقيقة القائلة بأن الأثر الخلقى الذى ورثه المجتمع المتمدين الحديث يرجع أصله إلى زمن أقدم بكثير جدا من زمن استيطان العبرانيين فلسطين ، ولأن ذلك الأثر قد وصل إلينا من عهد لم يكن فيه الأدب العبرانى المدون فى التوراة قد وجد بعد .

وفى خطبة وعظ ألقاها حديثا واعظ من أقدر الوعاظ الأمريكان ، أجد أن اللمحة الآتية تنطلع إلى وقت إذا تصفح فيه مؤرخو المستقبل أخبار عصرنا

رجبوا به «كعصر خطير» ، أشرقت فيه شمس العدالة بالشفاء من جناحيها^(١). وهذه الاستعارة المتداولة مأخوذة بلا شك من الأدب العبراني ، ولكن كما سنرى قد استعارها العبرانيون من مصر حيث أشرقت «شمس العدالة» قبل أن تشرق على فلسطين بأكثر من ألفي سنة . وإذا قدر لهذه الشمس أن تشرق ثانية على جيلنا الحالي فإنها ستكون القمة لنهج الرقى البشرى الذى ظل يرقى بحياة الإنسان منذ آلاف السنين قبل عصر «الأنبياء» المعترف به من زمن بعيد عند رجال اللاهوت .

وسنرى الآن ماذا يكشف لنا «الماضى الجديد» كما أظهرته لنا أحدث البحوث الجديدة عما يخص بالخبرة الإنسانية القديمة التى وصلت بالإنسان لأول مرة إلى الشعور بأعلى القيم حتى انتهت مغامرته بانبثاق فجر الضمير وفتح عصر الأخلاق .

(١) من خطبة دينية ألقاها الدكتور «هنرى سلوان كفن» في ٢ أكتوبر سنة ١٩٣٢ كما اقتبست في جريدة The New York Times الصادرة في ٣ أكتوبر سنة ١٩٣٢ ص ١٣ . على أن ما سبق ذكره لا يقصد اعتبار الدكتور كفن واحداً من رجال اللاهوت التقليديين .

الفصل الثاني

آلهة الطبيعة والمجتمع الإنساني

إله الشمس

مما هو جدير بالاهتمام أن نلاحظ ما صار إليه الجنس البشري في مصر التي كانت تعتبر «جزيرة المنعمين» في مدة خمسة آلاف سنة، وأن نقفني — كما هو في مقدورنا الآن — آثاره وهو متطور خلال بضعة أجيال كان يستعمل فيها الآلات والأسلحة الحجرية العتيقة إلى استعمال الأزميل النحاسي وبلوغه تلك الدقة البنائية العجيبة التي تتجلى لنا في بناء الأهرام مع ضخامتها المدهشة، وارتقائه من سكنى البكوخ المصنوع من غصون الشجر إلى إقامة القصور الفاخرة الزاهية المجلمة بالقيشاني والمؤنثة بالرياش الفاخر والذهب المرصع، ثم بعد ذلك تأخذ في تفصيل تلك الخيوط الذهبية التي حيكت منها حياته المتعددة النواحي التي صارت في النهاية تؤلف نسيجاً متيناً غفماً من المدنية. وأتينا نحاول هنا اقتفاء أثر خيط واحد فقط من تلك الخيوط التي حيكت منها هذا النسيج، وذلك لأنه يتعرج هنا وهناك بالتواءاته الدقيقة المعقدة في كل جهاته.

والواقع أنه لا توجد قوة أثرت في حياة الإنسان القديم مثل قوة «الدين»، لأن تأثيرها يشاهد واضحاً في كل نواحي نشاطه، ولم يكن أثر هذه القوة في أقدم مراحلها الأولى إلا محاولة بسيطة ساذجة يتعرف بها الإنسان ماحوله في العالم ويخضعه بما فيه الآلهة لسيطرته، فصار وازع الدين هو المسيطر الأول عليه في كل حين، فما يولده الدين من مخاوف هي شغله الشاغل، وما يوحى به من آمال هي ناصحه الدائم، وما أوجده من أعياد هي تقويمه السنوي، وشعائره — برمتها — هي المربية له والدافعة له على تنميته الفنون والآداب والعلوم.

على أن الدين لم يمس حياته في جميع نواحيها فحسب ، بل الواقع أن الحياة والفكر والدين امتزجت عنده بعضها ببعض امتزاجاً لا انفصام له يتكون منها كتلة واحدة تتداخل بعضها في بعض مؤلفة من المؤثرات الخارجية والقوى الإنسانية الباطنة . ولذلك كان طبعياً ألا يقف الدين جامداً من غير أن يتمشى مع هذه العوامل الدائمة التطور من مرحلة إلى مرحلة . هكذا كان الحال منذ أقدم العصور التي وصل إلينا علينا ، وكل الأسباب تحملنا على الاعتقاد بأن الحال ستستمر كذلك : تطور وارتقاء . وسرى الآن شيئاً من هذا التطور الذي ظل فيه الكفاح قائماً بين العالم الظاهري المحيط بالإنسان ، والعالم الباطني الكامن في نفسه ، حتى تكون الدين وتحدد وأفضى بالتدرج في نهاية الأمر إلى ظهور المبادئ الأخلاقية عند أقدم مجتمع بشري عظيم في خلال مدة تربو على ثلاثة آلاف سنة .

وسيكون في قدرتنا تتبع سير هذا المنهاج بأظهر بيان إذا ابتدأنا باستعراض ملخص تاريخي بسيط يكون بمثابة نظرة عجيلى على مراحل تطور الرقى الأخلاقى عند المصريين القدمين . وجدير بنا إذ وصلنا إلى هذا المكان ألا ننسى الحقيقة المتفق عليها الآن وهى : أن الدين في طوره الأول لم تكن له علاقة بالأخلاق كما نفهمها الآن ، كما أن المبادئ الأخلاقية الأولى لم تكن سوى عادات شعبية قد لا تكون لها علاقة بالشعور بالآلهة أو الدين ، وقد كانت مظاهر الطبيعة أول ما أشعر المصرى بوجود الآلهة ، مثله في ذلك مثل الشعوب الأخرى القدامى . فكانت الأشجار والنباتات والأحجار ، وقمم التلال ، والطيور والحيوانات في نظره مخلوقات مثله أو مخلوقات حلت فيها قوى طبيعية غريبة لا سلطان له عليها . ومن ثم كانت الطبيعة أول مؤثر مبكر في عقل الإنسان فوصف له العالم الظاهري أولاً بعبارات دينية رهيبة ، وصارت مظاهر الإلهية الأولى في نظره هى القوى المسيطرة على العالم المادى ، فلم يكن في تصورات الإنسان القديم بادى أمره معنى لمملكة اجتماعية أو سياسية ، بل ولا معنى لمملكة روحية تكون السيادة العليا فيها للآلهة . وكان أبعد ما يتوهمه عباده إله من هذه الآلهة أن إلههم يحمل في نفسه فكرة الحق أو الباطل ، أو أنه يرغب

فى وضع هذه المطالب على كاهل عباده الذين كانوا يرون من جانبهم أن غاية ما يطلبه إلههم منهم هو تقديمهم القرابين زلنى له كما كانوا يفعلون لرئيسهم المحلى سواء بسواء. على أن أمثال هذه الآلهة كانت فى مجملتها آلهة محلية كل منها معروف لدى منطقة معينة فقط، ولكن كثيرا ما كان يمتد الاعتقاد فى إله ما إلى جهات بعيدة فى العالم القديم بسبب الهجرة أو انتشار السكان .

وفى العهد الذى جاء بعد سنة ٤٠٠ ق . م . بدأت الحكومة ، أى النظام السياسى الذى كانت البلاد تحكم به فى عهد الاتحادين المتعاقبين ، تحوز مكانة فى أذهان القوم بجانب ما حازته دنيا المظاهر الطبيعية . وهذان الاتحادان اللذان يبدآن أقدم ما عرف من الأنظمة القومية العظيمة فى تاريخ الإنسان قد وضعا أمام أعين الناس صورا خلاصة لمظاهر الحكومة ، فكان لذلك على عمر الزمن أعمق أثر فى الدين ، ومن ثم بدأت المظاهر الحكومية تنقل إلى عالم الإلهية حتى صار الإله العظيم يسمى فى بعض الأحيان « ملكا » .

وفى الوقت نفسه كانت علاقات الحياة الاجتماعية تؤثر تأثيرها فى الدين من زمن بعيد أيضا . فوصلت دائرة حياة الأسرة إلى درجة سامية من الرقى تزيها العواطف الرقيقة التى أوشكت على التعبير عن مظاهر الرضى أو السخط ، وأفضت إلى تصورات عن السلوك الحميد والسلوك المعيب . وبذلك بدأت المشاعر الباطنية « للضمير » تسمع صوتها للإنسان . ولأول مرة صار الإنسان يدرك القيم الأخلاقية كما نعرفها نحن الآن . وعلى ذلك أصبحت قوة الإنسان الظاهرة المنظمة ، وقوة الوازع الخلقى الباطنة فيه ، تؤلفان قوتين مبكرتين فى تشكيل الديانة المصرية . وتدل المصادر التى وصلت إلينا على أن الوازع الخلقى قد شعر به المصريون الأقدمون قبل أن يوجد الشعور به فى أى صقع آخر ، فإن أقدم بحث عرف عن « الحق والباطل » فى تاريخ الإنسان عثر عليه فى ثايبا مسرحية « منقبة » تشيد بعظمة مدينة « منف » وسيادتها ، ويرجع تاريخها إلى منتصف الألف الرابع ق . م .

وبدل شكل هذه المسرحية بداهة على أنها بحث فى أصول العالم ما بين دينى وفلسفى ، وهى من تأليف طائفة مفكرة من الكهنة فى المعابد المصرية ، غير أن

موضوعها لم يتناول ما كانت عليه حياة الشعب المصرى بأسره في ذلك الحين . وسنرى كذلك كيف أن عامة الشعب أخذت بدورها فيما بعد تشعر بالوازع الخلقى الذى بصرتها في حياتها . وعلى ذلك يكون الشعور الخلقى قد انحدر تدريجاً من طبقة أشراف رجال البلاط الملكى وطائفة كهنة المعابد إلى أشراف رجال الأقاليم أولاً ثم إلى عامة أفراد الشعب ثانياً .

وقد ظهرت أقدم فكرة عن النظام الخلقى تجرى على قواعد راسخة في عهد الاتحاد الثانى تحت سيطرة حكومية ثابتة ، وهذا النظام كان يعبر عنه في اللغة المصرية القديمة بكلمة مصرية قديمة واحدة جامعة لها خطرها هي كلمة « ماعت » ، ويراد بها الحق أو العدالة أو الصدق . وقد مكث هذا النظام راسخاً مدة ألف سنة من القرن الخامس والثلاثين إلى القرن الخامس والعشرين ق م . وقد كان لهذا النظام الأثر العميق في العقل البشرى ، فلما سقط هذا النظام في نهاية ألف السنة المذكورة حلت بالحياة البشرية كارثة تشبه الكارثة التى حلت بالمدينة الخالدة في أوربا^(١) ، وغيرت نظر بنى البشر نحو الحياة ، إذ في فترة الضعف السياسى التى جاءت عقب سقوط هذا النظام بدأت القيم الخلقية الباطنة التى لا يمكن محوها تدرك من جديد بحالة واضحة أكثر من ذى قبل . ففي القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد كتب أحد ملوك « أهناص » (وهو مجهول الشخصية فيما عدا ذلك) لابنه وخلفه كتاباً يذكر فيه ما للقيمة الخلقية من سمو الميزة .

ولما أصبحت الأخلاق منبوذة أثر سقوط النظام الخلقى القديم ، وتدهورت الفضيلة نفسها « ماعت » حتى صارت لا تدرك الا بشعور خلق أكثر حساسية عن ذى قبل ، ظهر المجتمع الفاسد الأخلاق المنحل النظام الذى جاء بعد عصر الأهرام بشكل لا أمل في إصلاحه في نظر بعض فلاسفة الاجتماع الذين هالمهم مارأوه من تداعى ذلك النظام الخلقى القديم ، ثم ظهر على أثر ذلك لأول مرة في التاريخ عصر التناؤم وزوال الوهم ، فان رسل الاجتماع في ذلك الوقت رسموا لنا صورة بشعة عما كان موجوداً من الفساد والقوضى في ذلك العهد ،

(١) يقصد بالمدينة الخالدة : روما .

فأظهروها بعبارات مملوءة بالتهديد والتوعد، وبالغوا في وصف ذلك أيما مبالغة، حتى أنهم في إحدى الحالات وجهوا تلك التهديدات لشخصية الملك نفسه . غير أنه على الرغم من ذلك كان لا يزال هناك نفر من بين هؤلاء الحكماء المصريين ممن لم يفقدوا الأمل في الإصلاح، فقاموا بأول جهاد مقدس لإنقاذ العدالة الاجتماعية . ومن المدهش حقاً أن كان المثل الأعلى للحكام الاجتماع هؤلاء . أخذوا شكل رسالة التبشير بقدم الخالص التي جاءت فيما بعد ، وهي الاعتقاد بمجيء حاكم عادل يكون فاتحة عصر ذهبي لإقامة العدالة بين جميع بني البشر ، وقد ورث عنهم العبرانيون هذا الاعتقاد فيما بعد .

وفي العهد الذي عادت فيه الحكومة المنظمة للبلاد وتقدم المجتمع الإقليمي في العهد الإقطاعي الذي ابتدأ قبل حلول عام ٢٠٠٠ ق.م . ظهر تأثير هذا الجهاد المقدس في شكل المطالبة بالعدالة الاجتماعية ، وتمثل ذلك في تصور نظام ملكي ممح أبو ي رحيم يحمي المثل العليا للسواة الاجتماعية . ولما كان عالم الآلهة لا يزال على اتصال وثيق بشئون الأمة السياسية ، فلما لم تلبث أن أحست بهذا التأثير الجديد ، فانتقلت صفات العدالة الاجتماعية من وصفها للحكومة الملكية الفاضلة إلى صفات إله الدولة ، فازدادت بذلك المزايا الخلقية التي كانت تنسب إلى حد ما للإله طوال مدة تربو على ألف سنة ، فقد كان الإله في نظر أتباعه من زمن بعيد يعتبر « ملكاً » فأصبح الآن زيادة على ذلك « ملكاً فاضلاً » بالمعنى الاجتماعي ، يريد من أتباعه أيضاً أن يعيشوا عيشة فاضلة .

واننا نجد الاعتقاد بوجود إله يهب الحياة للطيب ويقدر الموت للخبيث ، وارداً في « المسرحية المنفية » التي كتبت في منتصف الألف الرابع ، قبل الميلاد ، أما فكرة المحاكمة في « الحياة الآخرة » ، وقد أخذت تتحدد بوضوح مطرد امتد إلى ما بعد عام ٣٠٠٠ ق.م . فلم تكن الفكرة في أقدم أشكالها تقترض حضور جميع الناس أمام المحكمة ، إنما افترضت محكمة عدالة كالتى توجد على وجه الأرض يحضر أمامها الأفراد لإصلاح الخطأ ، فكان في أول الأمر لزاماً على الشخص التهم فقط أن يحضر أمام المحكمة في « الحياة الآخرة » ليظهر براءة نفسه . على أن فكرة المحاكمة العامة نشأت في باكورة العهد الإقطاعي قبل عام

ألفين قبل الميلاد ، ثم أصبحت المحاكاة فيما بعد في أوائل عهد الدولة الحديثة (حوالى ١٦٠٠ ق . م .) لا تقتصر على حصر تفصيلي لكل المخالفات الخلقية ، وإنما صارت امتحانا خلقيا قاسيا ، بل معيارا شاملا للقيمة الخلقية لحياة كل إنسان .

وقد أصبح الشعور بمثل هذه المحاكاة وازعا خلقيا قويا كما أراد أولئك الحكماء الذين خلقوه ، غير أن سلطان تلك المحاكاة مالميث أن "مسخ مبكرا بالعوامل السحرية التي جاءت في كتاب الموتى الذى ألفه كهنة المعابد للكسب منه . إذ زعموا فيه أن يكون وسيلة تساعد الميت على التخلص من العقوبة بمخادعة وتضليل ذلك القاضى الرهيب .

وفي القرن السادس عشر ق . م . ابتدأ عصر الفتوحات الدولية : السياسية منها والدينية ، فاتسع بذلك أفق التفكير الدينى حتى وصل بعد عام ١٤٠٠ ق . م . إلى قمته بظهور أول عقيدة للتوحيد عرفها التاريخ . على أن وجود السيادة لإله واحد عالمي لم ترد شيئا في الرق الخلقى عند المصريين الأقدمين ، لأن ثروة العاهلية قد أفسدت أخلاق الكهنة . وأن آخر تطور خلقى عظيم في الديانة المصرية ما حدث فيما بعد ، نشأ على ما يظهر خارج المعابد بعيدا عن ديانة الحكومة إذ ذاك [١٣٠٠ - ١٠٠٠ ق . م .] وكان ذلك التطور يرمى إلى الشعور بالخطيئة أى إلى اعتراف المؤمن بحقارة نفسه مع امتزاج ذلك بالثقة الشخصية العميقة في رحمة الله وعدله وعنايته الأبوية إلى أن يؤدي ذلك به إلى اتصال روحى بالله . ولقد أحدثت تعاليم الحكماء المصريين في ذلك العصر بوجه خاص تأثيرا عميقا في التفكير العبرانى الدينى ، وباستيطان هذه التعاليم في فلسطين قطعت المرحلة الأولى في انتقالها الطويل من مصر لتصل إلينا نحن أهل هذا العالم الحديث . على أنه في مصر نفسها أخذت هذه الحال التي تعتبر أقدم ما عرف عن الزهد والورع . الشخصى في معناه الروحى العميق تنحط بالتدرج بتأثير رجال الكهانة الذين طرّفوا بتعاليمهم في دينهم في أيام الحكم الإغريقى الرومانى في مصر .

وهكذا يمر أمامنا دور عظيم من الخبرة البشرية كاشفا لنا في مدى ثلاثة آلاف سنة من حوالى ٤٠٠٠ سنة ق . م . ، عن ظهور أول مجتمع إنسانى عظيم

وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة أخرى في أطول تطور أخلاقي يمكن للباحث تعقبه في مدة حياة أى مجتمع بشرى . وتظهر لنا خطورة هذا التطور بوجه خاص إذا راعينا أنه على ما نعلم كان أول شيء في بابه وأنه بذلك أثبت وجود حقيقة لم تكن معلومة من قبل وهى : أن أرقى ذوات الثدي التى برزت على هذا الكوكب لم يكن فى مقدورها فحسب أن ترقى إلى ذلك الأفق من التقدم الذى عيناه من قبل ، بل إن هذا الرقى كان يشتمل كذلك على إدراك قيم جديدة سامية انتقلت بالتطور الإنسانى إلى أسمنى عالم خلقى لم يسبق له نظير . وبإمالة اللثام عن ذلك العالم الجديد للإنسان دخلت لأول مرة أمثال هذه العناصر الخلقية فى ذلك التطور العظيم فى حياة البشر الأولى فى مصر وخارجها . ولا بد أن تطور حياة مثل هذه الأمة العظيمة وآدابها خلال ثلاثة آلاف من السنين قد أثر تأثيرا عميقا مطردا على أقرب جيرانها فى فلسطين خاصة بل على كل أنحاء الشرق الأدنى ، وأن النهضة التى أوجدتها هذه الحركة بين العبرانيين قد أفضت إلى تقليد خلقى ودينى انتقل فيما بعد إلى المدنية الغربية واستمرت بذلك مراحلها الأخيرة عاملا خلقيا قويا فى حياتنا إلى اليوم .

ويمكننا الآن بعد أن استوعبنا المختصر العاجل أن نتعقب بحثا أوسع عن ذلك التطور الطويل المدى الذى ارتقى به أهل وادى النيل إلى المثل العليا فى الأخلاق . على أن المصادر التى لدينا لدراس الرقى الخلقى فى العصور الأولى لمثل هذا الشعب القديم هشة جدا ، ونجدها كذلك إلى أن نصل إلى عصر اختراع الكتابة التى أفضت إلى وجود المصادر المدبونة .

وأقدم هذه المصادر ، لا تبدأ تفيدنا فى مصر إلا بعد عام ٣٠٠٠ ق . م . مع أنه توجد لدينا مصادر ، متأخرة عن ذلك تلقى ضوءا هاما على ما سبق هذا العهد من مراحل رقى الاجتهاد وتقديمهم . ولكن المصادر المكتوبة وحدها لا يمكن أن ترجع بنا قط إلى بداية التطور .

أما ما نعلمه عليه فى معلوماتنا عن أقدم حياة عرفت للإنسان فى وادى النيل فهو الزئاق المأذية المحضنة ، وهى تمكاد تنحصر فى الأسلحة والآلات الحجرية ، وفيما إلى ذلك تكشف لنا « جبانات مصر ما قبل التاريخ » التى تحوى

على الآلاف من القبور العتيقة المنتشرة على حافة الصحراء شيئا عن المعتقدات الدينية التي كان سكان وادى النيل يدينون بها في الأيام الخالية التي يرجع عهدها إلى العصر الحجري الأخير . والزمن الذي بين أقدم أمثال هذه المصادر التي هي من عصر ما قبل التاريخ إلى أحدثها زمن يقدر بمئات آلاف السنين وذلك على أقل تقدير ممكن .

ولا نكون مخطئين إذا قررنا هنا أن أقدم المصريين عهدها كانوا يعبدون آلهة ليست لهم صفات خلقية ، كما كانت لهم طائفة من العادات لم تكن قد بلغت بعد مرحلة الأخلاق ، فهم في ذلك كالأقوام الذين لا يزالون يعيشون في طور السذاجة القطرية البحتة ، وإذا لحصنا الديانة المصرية كما نجدها في أقدم الوثائق التي وصلت إلينا وحاولنا أن نستخلص من تحليل أهم الانطباعات التي نجدها مصورة هناك ، تلك الانطباعات التي أخذها المصريون عن عالم الطبيعة ، فإن ذلك يلقي بعض الضوء على الآراء التي كانت متداولة في العصر الذي سبق الاهتمام إلى الكتابة .

فن الواضح أن ظاهرتين عظيمتين طبيعيتين قد أثرتا أعظم تأثير في سكان وادى النيل ، فقد تصور القوم في هاتين الظاهرتين إلهين اثنين كان لهما السيطرة على كل من التطور الدينى والعقلى منذ أقدم العهود التي عرفت . وهاتان الظاهرتان هما الشمس والنيل [أو الخضرة التي تروى من مائه] . وأما الإلهان فهما إله الشمس « رع » ، وإله الخضرة « أوزير » ، وكانا الإلهين العظيمين في الحياة المصرية القديمة ، وقد دخلا في دور تنافس منذ عهد مبكر جدا ، فكان كل واحد منهما يبغى لنفسه أسمى مكانة في ديانة القوم ، ولم ينقطع هذا التنافس قط إلا عند ما بحيث الديانة المصرية في ختام القرن الخامس المسيحى . ومن يقف على أصول قصة هذا التنافس الطويل يقف على المنهج الرئيسى في تاريخ الديانة المصرية القديمة ، بل لا نكون مغالين إذا قلنا إنه يقف على دور عظيم من أهم الأدوار في تاريخ حياة الإنسان .

وإن أبرز حقيقة هيمنت على وادى النيل هي قوة الشمس في مصر وجلالها الشامل لكل الكون ، ولا يزال ذلك ماثلا إلى أيامنا هذه يشاهده

السائح الحديث العهد بالبلاد المصرية عند ما ينظر إلى الشمس لأول مرة .
ولاشك أن المصرى شاهدها فى أشكال متنوعة كانت فى الأصل أشكالا محلية .
ومن المحتمل جدا أن أقدم صورة تخيلها المصرى لإله الشمس يرجع
تاريخها إلى العهد الذى كان لا يزال فيه مصريو عصر ما قبل التاريخ يعيشون
عيشة الصيد فى منافع الدلتا ، وذلك عند ما تخيلوا إله الشمس فى شكل صياد يدفع
أو يجذب فى زورق يشبه الرمث مؤلف من حزمتين من الغاب ليعبر به
مستنقعات الغاب ، ولا تزال لحات عن هذا التصور العتيق محفوظة لنا فى أقدم
فقرات « متون الأهرام » ، إذ كثيرا ما تجد فيها إله الشمس مصورا بصورة إنسان
يحذف عبر المستنقعات السايوية فى زورق الغاب المزدوج . وهذا هو « رع » ،
أى الشمس المجسمة التى تصورها أقدم سكان وادى النيل من قبل فى شكل
إنسان جعلوا مقره « هليوبوليس » (عين شمس) حيث حل محل إله شمس
قديم يدعى « آتوم » ، وأصبح أعظم إله فى مصر .

وفى « إدفو » ، بالوجه القبل تقمص إله الشمس صقراً ، لأن تخليق هذا الطائر
المرتفع كان يخيل للقوم أنه يكاد يكون رفيق الشمس فى علوها ، وهذا ما ساق
خيال فلاحي وادى النيل المبكرين الأول إلى أن الشمس لا بد أن تكون
صقراً مثله ، يقوم بطيرانه اليوى عبر السموات ، ومن أجل ذلك أصبح
قرص الشمس ذو الجناحين المنشورين أعم رمز فى الديانة المصرية القديمة .
وقد انحدرت إلينا هذه الفكرة عن طريق الأدب العبرانى فى تشابهه التى منها
« جناح الصباح » ، و « شمس العدالة » ... التى تحمل الشفاء فى جناحيها . وكان إله
الشمس بصفته صقراً يسمى « حور » ، [حوريس أو حوروس أو « حور
أختى »] أى حور الأفق ، ولا تزال توجد آثار بعض المميزات بين آلهة
الشمس المحلية العتيقة فى متون الأهرام ، وقد ابتدأت عملية مزج فى عهد مبكر
بين هذه الآلهة فضمتها كلها بعضها إلى بعض ووحدها حتى أن إله الشمس كان
يسمى « رع حور أختى » أو « رع آتوم » ، وقد أسرع كبار رجال المعابد
المحلية إلى التعجيل بهذه العملية إذ كان كل من تلك المعابد يحظى ورأه نبيل الشرف
بإدعائه أن مكانه هو الذى ولد فيه إله الشمس .

وقد بقي إله الشمس إلها يمثل الطبيعة عصوراً طويلة فيما قبل التاريخ ، فكان بذلك إله الشمس في أقدم العصور الغابرة مقصوراً على الوظائف المادية ، ولذلك كان يظهر في أقدم معابد الشمس بأى صير بأنه منبع الحياة والخير ، وقالت عنه الناس : « لقد أبعدت العاصفة وأزجيت المطر وحطمت السحاب » وكانت هذه الظواهر في نظرهم أعداء له ، وكانت بطبيعة الحال بحسمة كذلك في أساطير العامة إذ ورد في إحدى الأساطير أن إله الشمس فقد عينه بيد عدوه . ولما كان وادى النيل الذى ظهر فيه إله الشمس منذ زمن بعيد بمظهر قوة من قوى الطبيعة قد أخذ ينتقل بالتدرج إلى مكانة أمة عظيمة ، فإن ميدان عمل إله الشمس أصبح بالضرورة ميدان الحياة البشرية والشئون القومية .

أما الخطوات التى نتج عنها الاتحاد الأول للبلاد فلا نعلم عنها شيئاً ، غير أنه من المؤكد أن أميراً من مدينة « ليون » وهى التى أطلق عليها الإغريق فيما بعد اسم « هليوبوليس » قام بإخضاع الإمارات المصرية الأخرى فى عهد ما قبل التاريخ ووحده المملكة لأول مرة تحت حكم ملك واحد . ومن المحتمل أن هذا العمل حدث قبل سنة ٤٠٠٠ ق . م . ومع أنه لم يصلنا عن اسم هذا الملك صدى واحد فى خلال الفترة التى انقضت منذ ذلك العهد ، وتقدر بنحو ٦٠٠٠ سنة ، فإن عمله قد ترك أثراً خالداً فى حياة مصر ومدنيتها ، لأنه أسس وأدار أول نظام قومى عظيم خضعت له حياة عدة ملايين من الأنفس . ولا يفوتنا أن نعيد إلى ذاكرتنا هنا أن هذا الاتحاد الأول ظل ثابتاً فى البلاد بضعة قرون ، وبعد انهياره عمت البلاد ثانية فترة انحلال أعقبتها حوالى ٣٤٠٠ ق . م . فتح آخر للإقطاعات السياسية فأنضم بعضها إلى بعض وتآلف منها جميعاً ما نسميه « بالاتحاد الثانى » . وقد أعطت زعامة « هليوبوليس » فى عهد الاتحاد الأول نفوذاً وشهرة لهذه المدينة لم تفقدهما قط فيما بعد ، فقد أثرت على المدينة المصرية تأثيراً عميقاً كانت فيه المكانة السامية لإله الشمس ، وإلى تأثير عهد الاتحاد الأول يرجع السبب فى انتقال الأوضاع والمميزات الحكومية الدينية التى كانت تدير عليها الحكومة المصرية إلى أنظمة إله الشمس فى « هليوبوليس » بصفته الإله القومى ، فأصبح ملك كل الآلهة وخاطبه الناس بقوله : « إنك أنت

الذى تشرف على كل الآلهة ولا يشرف عليك إله ما . وكذلك أصبح هو في الوقت نفسه الحاكم الأعلى المتصرف في مصير كل الناس . بذلك انتقل إله الشمس من عالم الطبيعة إلى عالم الناس فأصبح فيه ملكا قديما كان قد حكم مصر يوما ما ، كما حكمها الفراعنة من بعده . وقد تغيرت مظاهره الخارجية تبعا لهذا التحول ، فتحول زورق الغاب المزدوج الذى كان يسبح فيه إله الشمس فيما قبل التاريخ إلى سفينة ملكية فاخرة مثل سفينة فرعون الأرضية ، وكان الاعتقاد أن إله الشمس يعبر بأهله في هذه السفينة الشمسية الساطعة المحيط السماوى كما كان فرعون يعبر النيل ، وكانت له سفينتان : واحدة للصباح وأخرى المساء . وقد ظهرت أساطير عدة تتحدث عن حكم إله الشمس على الأرض ، غير أنه لم يبق منها إلا قطع صغيرة ، فمنها الأسطورة التى تقص علينا ما أظهره نحوه بنو البشر بصفتهم رعاياه من نكران الجليل نحوه حتى إنه اضطر إلى معاقبتهم ، وكاد ينفنهم قبل أن يترك الأرض ويعتزل في السماء .

ومع أن المصريين ظلوا يشيرون بغبطة وسرور إلى حوادث هذه الأساطير الساذجة وأمثال أدبهم الدينى بالتليحات إلى تلك الخرافات حتى آخر عهده ، فإنهم عند ما ظهروا في شكل أمة موحدة كانوا قد أدركوا أن إله الشمس يقوم بوظائف رفعت فوق مثل هذه التخیلات الصيانية . وجعلته المتصرف والحاكم العظيم على الأمة المصرية .

وهذا الانتقال الأساسى الذى يعد أول ما عرف في التاريخ من نوعه قد نقل بذلك نشاط إله الشمس الذى كان منحصرا في دنيا المادة وحدها إلى ملكة الشئون البشرية . ولدينا أنشودة للشمس في متون الأهرام يحتمل أنها نشأت في ذلك العهد للإتحاد الأول ؛ ونجد في هذه الأنشودة التى تعد أقدم ما وصل إلينا من نوعه أن موضع الإشادة بإله الشمس هو سيادته على « شئون مصر » ، إذ تبسط لنا الأنشودة المعاونة الصالحة التى يقوم بتقديمها الإله لأرض مصر والإشراف عليها ، بل إنها تنشر أمامنا في أسطر متعاقبة عقود المدح لما يقوم به هذا الإله العظيم لحماية مصر من أعدائها .

وكذلك كان إله الشمس حليفا لفرعون وحاميا له ، فإن متون الأهرام تقول عنه : « إنه يمكن له مصر العليا ، ويمكن له مصر السفلى ويهدم له معاقل آسيا ، ويخضع له كل الناس »^(١) [المصريين] الذين سواهم بأصابعه . وهكذا فإنه بدخول إله الشمس في عالم الشئون البشرية أخذ هذا الإله (في عرف القوم) يشعر كأى فرد تابع لحكومة بشرية ، أو كأى عضو في جماعة دينوية ، بتأثيرات المجتمع الإنسانى ، تلك التأثيرات التى صارت عاملا يعمل على تهيئة الإله وتسويته فى نهاية الأمر لجعل منه أول إله خلقى عادل عرفه التاريخ .

(١) كلمة الناس هنا لاتطلق إلا على أهل مصر فقط .

الفصل الثالث

إله الشمس وفجر المبادئ الأخلاقية

لم يعثر للآن على أثر ملكي واحد من عهد الاتحاد الأول . وإذا كان لا يزال في الوجود شيء من هذه الآثار فلا بد أن تكون مدفونة على عمق بعيد تحت غرين النيل المشبع بالماء في مصر السفلى ، ذلك الغرين الذي ظل يتراكم مدة آلاف من السنين على بقايا ودمن بلدة « هليوبوليس » (عين شمس) التي وجدت في عصر ما قبل التاريخ . ومع ذلك فإن الأزمان التي تلت تلك العصور قد حفظت لنا ذكريات عن تلك العهود القديمة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ، بل إنها حفظت لنا ذكريات عن تلك الأزمان السحيقة جداً التي سبقت عهد توحيد مصر تحت حكم ملك واحد . والواقع أنه قد وصل إلينا صورة من الميثاق الحقيقي لوثيقة دونت في بداية عهد الاتحاد الثاني ، وهذه الصورة منقوشة على حجر أسود محفوظ الآن بالمتحف البريطاني ، وذلك الحجر كان قد استعمله بعض القرويين أخيراً قاعدة لحجر طاحون لطحن غلالهم ، وقد استمروا في إدارة حجر الطاحون الأعلى عليه مدة أعوام دون أن يفقهوا شيئاً مما كانوا يحون به بذلك من النقوش .

على أن ما بقي مقروءاً على ذلك الحجر الهام من الفقرات المشوهة ، له أهمية لا تقدر بثمن . على أننا نفهم في الحال شيئاً عن أصل ذلك الحجر من سطر في أعلاه ، نقرشه الهرم غليفيّة غاية في الوضوح ، فنجد فيه اسم « شبكا » ذلك الفرعون الأنوبي الذي حكم مصر خلال القرن الثامن قبل الميلاد ، وبلى اسم ذلك الفرعون نقوش تقول : « إن جلالته [يعني نفسه] نقل هذه الكتابات من جديدي في بيت والده « بتاح جنوبي جداره » وقد وجدها جلالته بمثابة عمل خلفه الأجداد قد أكله الدود حتى أصبح لا يمكن قراءته من البداية للنهاية ،

وإذ ذاك قام جلالته بكتابه من جديد حتى أصبح أكثر جمالا مما كان عليه من قبل . ومن ذلك نرى أن ملك مصر الآثيوني الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد اهتم بالمحافظة على الكتابة القديمة التي خلفها « الأجداد » ، ولا بد أنها كانت مدونة على ورق البردى وإلا لما استطاع الدود أن يأكلها .

وقد نقل « شبكا » ، لحسن حفظنا نسخته الجديدة على الحجر لتبقى محفوظة على الدوام ، ومع ذلك لو بقي هذا الحجر يطحن عليه بضع سنين أخرى لقضى على أقدم مسرحية في العالم وعلى أول بحث فلسفي وصل إلينا من العالم القديم .

وقد انقضى الآن جيل على الفترة التي كنت أقضي فيها أيام الصيف الخائفة جالسا على كرسي منخفض تحت نافذة في المتحف البريطاني أحاول أن أعكس بعض الضوء من النافذة التي كانت فوق برآة يد على الحجر الذي كان موضوعا تحت عتبة تلك النافذة بشكل لم يترك مجالا لسقوط نور تلك النافذة عليه . وقد كان ذلك قبل ظهور كشافات اليد الكهربائية القوية ، ولذلك كان نقل مثل هذه النقوش يسير ببطء وبصعوبة لتآكلها حتى انها كانت أحيانا لا يمكن الاهتداء لقراءتها كلية ، ولا سيما أنها نقشت على حجر أسود حالك . وكانت نقوش ذلك الحجر موزعة في أعمدة أو أسطر عمودية . ويجوز في الكتابة المصرية القديمة أن يكون ترتيب الأعمدة عند قراءة مثل تلك النقوش من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين وذلك حسب اتجاه وجوه الحروف الهيرغليفية التي تواجه عادة بداية النقش . وكانت كل الاشارات في ذلك النقش تواجه اليمين دالة على أن بدايته كانت من جهة اليمين . وعلى ذلك بدأت بنقل المتن من العمود الأول على اليد اليمنى ، وكنت أتدرج في النقل من عمود إلى عمود متجها نحو الشمال ، ولكن لاحظت مع ذلك بفتة عند أسفل عمود من الأعمدة ، أن معنى إحدى الجمل كان مستمرا في العمود التالي من اليمين لا في العمود التالي من اليسار كما كان متوقعا .

ومن ذلك ظهر لي فجأة أن هذا النقش كان من النقوش القليلة المعروفة التي كتبت بإشارات معكوسة [أى أن الإشارات لم تتجه الاتجاه العادي] .

وعلى ذلك كان العلماء يقرءونها إلى الآن بوضع مقلوب نتجت منه سلسلة فقرات متقطعة يتبع بعضها بعضا بدون أى ارتباط بينها من النهاية إلى البداية ، فلما قرأت هذه الأعمدة بترتيبها الصحيح بدأت تقص على قصة من أروع القصص ، غير أنها قصة مؤلفة من تنف وبعض أجزائها لم تمكن قراءته مطلقا حتى انه كان من العسير جدا فهمها . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن حجر الطاحون العلوى كان بلف على وسط قاعدة حجر الطاحون المكتوبة ، فضلا عن أن الطحان كان قد حفر حفرة فى وسط هذه القاعدة تنفرع منها قنوات تشبه الأشعة التى تخرج من قطب العجلة ، وقد محا ذلك الطحان الغشوم تماما تلك النقش القديم من جهة الوسط تاركا ثلثا ضئيلا منه على اليسار عند البداية وثلثا آخر عند الطرف الأيمن ، ولذلك أصبح من المستحيل أن ندرك أى اتصال فى المعنى بين الأعمدة التى على اليسار والأعمدة التى على اليمين .

ومن يوم أن نشرت متن النقش مع محاولة مبدئية لترجمته قضى العلماء فى البحث جيلا بأكله حتى أمكن الوصول إلى فهم صحيح لنوع المتن ومحتوياته بل لتحديد تاريخه . ونخص بالذكر من بين هؤلاء العلماء الذين درسوا هذا النقش « إرمان » ثم « زيتة » . وقد سمي « شبكا » الآتيو بنى هذا المتن فى القرن الثامن قبل الميلاد ، تأليف الأجداد ، وهو تعبير مبهم يوحى لنا أن كتاب هذا الملك المتفقهين لم يكن لديهم فكرة عن أن الكتابة التى كانوا ينسخونها كان عمرها إذ ذاك يزيد عن ٢٥٠٠ سنة . ولكن لغة هذه الكتابة القديمة ومحتوياتها لم تدع مجالا لأى شك عن شدة قدم أصلها لأن لغة الوثيقة تحتوى على اصطلاحات تدل على أنها قديمة جداً . كما أن المتن يكشف لنا عن موقف تاريخي يدل بدهاءة على أن وقوعه لا يمكن إلا من بداية الاتحاد الثانى [أى فى عهد تأسيس الأسرة الأولى على يد مينا حوالى سنة ٣٤٠٠ ق . م .] . وعلى ذلك يكون ذلك المتن من إنتاج الحضارة المصرية فى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد ، وبذلك يكون قد أعطى لنا صورة من أفكار أقدم بنى البشر لم يصل إلينا مثلها مدونة إلى الآن .

وقد تركت لنا الفجوة المؤلة التي في وسط الحجر — كما أسلفت — جزءاً من المتن على اليسار هو البداية ، وجزءاً على اليمين هو الخاتمة ، ويقسم المتن الذي في البداية فواصل متكررة تجعله على صورة فصول صغيرة معظمها في شكل عبارات يخاطب بها الآلهة المختلفون بعضهم بعضاً . ونجد غالباً عند بداية كل عبارة من تلك العبارات علامتين هيرغليفيتين تدلان على اسمى الإلهين ، والعلامتان مرتبتان في وضع يجعل كلا منهما تواجه الأخرى كأن كلا الإلهين يجادتا أحدهما الآخر ، وهذا يتلالت محتويات المتن فإنها تثبت أنهما كانا يتجادلان فعلاً . وقد عثر الأستاذ « زيت » فيما بعد على مجموعة محادثات منظمة على مثل هذا النمط ومدونة على بردية يرجع تاريخها إلى سنة ٢٠٠ ق . م . وتلك المحادثات مصحوبة بملاحظات وصور يستدل منها على أنها لا بد أن تكون تعليمات مسرحية ^(١) ، أى أن البردية التي درسها الأستاذ « زيت » ، هى مسرحية قديمة ونجد أن ترتيب أعمدها مطابق تماماً لمتن حجر المتحف البريطانى — الذى نحن بصده — وهذا جعل الأستاذ « ارمان » ^(٢) يظن أن المدون على هذا الحجر هو مسرحية قديمة أيضاً . وقد بحيث خاتمة هذه المسرحية التى تعد بلا شك أقدم ما عرف من نوعها من جراء الثقب الذى حفر في وسط حجر الطلاحون المذكور . وفيما وراء الفجوة تجاه الطرف الأيمن من الحجر نجد بحثاً فلسفياً يبدو من الصعب أن نربطه بالمسرحية . ويرى « زيت » أنه من الضروري أن نفهم أن أحد رجال الدين المشهورين أو كاهنا مرتلاً كان يلقي جزءاً كبيراً من الرواية التمثيلية في شكل خطبة مطولة يظهر الآلهة المقصودون خلال إلقائها عند قص حادثة في الأسطورة فيلقون أقوالهم في شكل محاوره ، وذلك هو السبب الذى من أجله نجد المحاورات التى

(١) راجع : K. Sethe, Dramatische Texte Zur altaegyptische
Mysterienspielen (Leipzig, 1928.)

(٢) راجع : A. Erman, Ein Denkmal Menphitescher Theologie
in Sitz Der Konigtish Preussisthen AK. der wissenschaft, vol.
XLIII. (1911)

كان يقوم بإلقائها الآلهة المختلفون الذين ساهموا في التمثيل منتشرة بين أجزاء المسرحية ، بشكل جعل أمثال هذه المحاورات أيضا تمثيلية في شكلها . والرويقة تشبه كل الشبه بحالة تلفت النظر القصص المقدسة التي مثلت في المسرحيات المسيحية الرمزية في القرون الوسطى ، والمسرحية المنفية التي تعد أقدم سلف لها .

ومجد في كل من الجزء المسرحي والبحث الفلسفي أن « بتاح » إله منف يقوم بدور إله الشمس الذي يعتبر إله مصر الاسمي . وذلك يفسر لنا العادة التي أشرنا إليها من قبل (ص ٤٣ - ٤٤) والتي كان يسعى بها الإله المحلي للحصول على عظمة إله الشمس وبهائه ، بأن يتقلد مركزه ويلعب الدور الذي لعبه في تاريخ مصر الخرافي ومنشأه . وإن سيادة « بتاح » في تلك المسرحية تدل بوضوح على تزعم مدينة « منف » تزعمها سياسيا ، وتلك الزعامة ترجع في هذه الحالة إلى انتصارات « مينا » مؤسس الأسرة الأولى . وذلك الملك وإن كان مولده في تينيس بمصر العليا هو الذي أسس « منف » لتكون عاصمة له ومقرا للملك . وبالرغم من ظهور أصل تلك المسرحية في منف فإن المنبع الأصلي لمحتوياتها العجيبة كان بلا شك بلدة « هليوبوليس » . فإتنا نجد فيها تلك الفلسفة اللاهوتية التي اشتهر بها كهنة « عين شمس » والتي وصلوا بها في عهد الاتحاد الأول إلى المرحلة التي أخذ عنها كهنة « منف » في تمجيد إلههم « بتاح » .

فهذه المسرحية تبرز لنا إذا إله الطبيعة القديم وهو إله الشمس « رع » متحولا تماما إلى قاض يحكم في شئون البشر ، تلك الشئون التي أصبحت ينظر إليها من الناحية الخلقية ، فهو يحكم عالما يرى من واجبه توجيه حياة البشر فيه طبقا لقواعد تفصل بين الحق والباطل . وانه من المدهش جدا أن نجد أن أمثال هذه الأفكار كانت قد ظهرت فعلا في منتصف الألف الرابع قبل الميلاد .

ويمكن تلخيص محتويات هذه المسرحية بأنها محاولة لتفسير أصل جميع الأشياء ويدخل في ذلك نظام العالم الخلق ، وأن هذه الأصول جميعا ترجع إلى « بتاح » إله « منف » . أما كل العوامل الأخرى التي ساعدت على خلق العالم

أو المخلوقات التي كان لها نصيب في ذلك فلم تكن إلا مجرد صور أو مظاهر لبناح إله « منف » المحلى المسيطر على أصحاب الحرف والصناعات والذي يعتبر إله كل الحرف .

وتدلك المسرحية على أن فتح « مينا » مصر واتخاذ « منف » الواقعة في الوسط بين الوجه القبلي والوجه البحري عاصمة له ومقرا للملك لم يكن إلا خطوة نحو إظهار بناح بمظهر الصانع الأعظم الذي خلق العالم . وقد ساعد على لباس بناح ثوب هذا الدور مساعدة جدية ما نسب إليه من استيلائه على السلطة والسيادة الفريدة التي كان يتمتع بها الإله « رع » الذي ظل يتزعم مدة قرون طويلة آلهة مصر من مقره الزاهر الممتاز في مدينة هليوبوليس . وتبرز لنا هذه المسرحية المنفية المكائة السامية التي احتلها « بناح » في الفقرات الختامية التي يجب علينا فحصها الآن . فنجد فيها أولا أن (« بناح » العظيم هو قلب الآلهة ولسانهم) . وهذا التعبير الخارق للألوف يصير أكثر وضوحا لنا عندما نعلم أن القلب معناه « العقل » أو « الفهم » . أما « اللسان » فهو رمز للنطق أي للأداة التي تبرز أفكار العقل وتعبّر عن أوامره ، أي أنها تخرج ما فيه إلى حين عالم الحقيقة الملموس . ونصبح الآن في مركز يمكننا من تعقب معنى هذه القصة القديمة عندما تشرع القصة في التحدث عن أصل الأشياء :

(١) الفكر والتعبير عنه بصفتيها الأصل والقوة المساعدة لكل من نظام الأرض ونظام السماء :

« حدث أن القلب واللسان تغلبا على كل عضو في الجسم وعلما الإنسان أن « بناح » كان في كل صدر على هيئة القلب وعلى هيئة اللسان في كل فم ، سواء في ذلك جميع الآلهة وجميع الناس وجميع الماشية وجميع الزواحف وسائر الأحياء ، وفي الوقت نفسه يفكر « بناح » فيما يشاء . ويأمر بكل ما يريد . »

وبعد أن تقص علينا الوثيقة كيف أن مجموعة آلهة « منف » لا تزال في فم « بناح » ، ، والذي نطق بأسماء كل الأشياء ^(١) ، فعلنا أن هؤلاء الآلهة الذين

(١) « وعلم آدم الأسماء كلها » (قرآن كريم) .

كانوا يعرفون من قبل بأنهم صور لبتاح قد أوجدوا بصرا الأعين وسمع الأذان وتنفس الأنف لتصل جميعا إلى القلب ، وأن القلب هو الذى يصدر كل قرار وأن اللسان هو الذى يعلن فكر القلب . ويمثل ذلك فطرت كل الآلهة أى « أنوم » ، وتأسوعه الإلهى [مجموعة تسعة آلهة] على حين أن كل كلمة مقدسة خرجت إلى الوجود عن طريق ما فكره القلب وأمر به اللسان ، وكذلك المراكز [الوظائف الرسمية] فإنها أنشئت ، والمناصب [الحكومية] وزعت (وهى التى قدمت جميع الغذاء وجميع الطعام) بواسطة هذا النطق المتقدم ، [أى طبقا للنظرية السالفة الذكر] .

(٢) النظام الدينى :

« [أما من جهة] الذى يفعل ما هو محبوب والذى يفعل ما هو مكروه فإن الحياة تغطي للسالم ، والموت يحقق بالمجرم . »
« وبذلك يسيطر كل عمل وكل حرقة ؛ فنشاط الذراعين وسير الساقين وحرارة كل عضو تكون حسب هذا الأمر الذى يديره القلب والذى يخرج من اللسان وهو الذى يجعل لكل شىء قيمة . »

(٣) النظام السماوى :

« وحدث أنه قيل عن « بتاح » ، انه خلق « آنوم » (إله الشمس القديم فى هليوبوليس) وأوجد الآلهة ، وهو « تاتن » [اسم قديم لبتاح] مصورا الآلهة ومنه خرج كل شىء سواء أ كان طعاما أم غذاء ، أم مثوبة للآلهة أم أى شىء طيب فى الوجود ، وبذلك أصبح من الظاهر المفهوم أن قوة « بتاح » هى أعظم من قوة كل الآلهة ، وبذلك اطمان بتاح بعد أن خلق كل شىء وكل كلمة مقدسة . وهو الذى صور الآلهة وأقام المدن وأسس المقاطعات فأقام الآلهة فى أماكنهم المقدسة وثبت دخلهم المقدس وأعد محاريبهم ونحت تماثيل لأجسامهم كما تحب قلوبهم وبذلك حلت الآلهة فى أجسامها المصنوعة من كل نوع من الخشب ومن كل صنف من المعادن ومن كل نوع من الطين ومن كل ما ينمو عليه (أى على بتاح بصفته إله الأرض) من الأشياء التى صنعت منها هذه التماثيل . »

وبذلك أصبحت في قبضة « بتاح » (المحب للسلام والصلح) الآلهة ووظائفها بصفتها رب الأرضين (مصر) . وكانت مخازن الغلال المقدسة « هي العرش العظيم » ، منف « التي تدخل السرور على قلب الآلهة الذين في يدي بتاح ، وهي سيدة كل الحياة ومنها تستمد الأرضان (مصر) حياتها .

وعند هذه النقطة تنتقل بنا القصة إلى أمطورة « أوزير » ، لتفسر لنا السبب الذي من أجله أصبحت « منف » مخزنا لغالل مصر . غير أننا سنضطر هنا لإرجاء فحص موضوع « أوزير » في هذه المسرحية المنفية إلى أن تم فحص وظائف إله الشمس التي رأينا أن بتاح قد اتخذها لنفسه . وإذا أنعمنا النظر في محتويات بحث موضوع « بتاح » الذي سبق ذكره اتضح لنا أن الكثير من الأفكار قد تكررت بنفسها مرات عدة . وعلى ذلك نجد أن الأقسام الثلاثة التي حاولت فيما سلف أن أفصل بعضها عن بعض ، وأميزها بعناوين فرعية ليست بحال ما مستقلة عن بعضها بل متداخلا بعضها ببعض بشكل واضح ، فلم يكن في مقدور فكر الكهانة العتيق أن يعدل عن إقحام ذكر إنتاج الطعام في أية مناسبة تمس النظام السماوى ، بالرغم من أن موضوع إنتاج الطعام في الأصل خاص بالنظام الدينى وذلك لأنه إجراء يرتكن إلى قوة الآلهة . ويرجع الأساس المدعش لهذا النظام الأرضى المبكر إلى الغرض الرئيسى الذى يرجع منبع كل شئ إلى العقل أو الفكر ، لأن جميع الأشياء ظهرت إلى حيز الوجود بما فكره القلب (العقل) وأمر به اللسان (الكلام) . وقد استعمل المصرى كلمة « قلب » لتدل على « العقل » أو « الفهم » وذلك لأنه كان معتادا استعمال المعنويات بل كان يعتقد أن القلب هو مركز الفهم . أما الأداة التي أصبح بها العقل قوة منشئة فهي الكلمة التي تلفظ فتعلن الفكرة وتلبسها ثوب الحقيقة وبذلك تظهر الفكرة إلى حيز الوجود في عالم الكون الملموس ، بل صار الإله نفسه هو القلب الذى يفكر واللسان الذى يكلم ^(١) . فهل بعد ذلك يمكننا أن

(١) وهو يشابه ما قاله الشاعر العربى :

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم

تتعرف الأساس التاريخي السحيق في القدم لعقيدة « الكلمة » في أيام كتاب العهد الجديد [الانجيل] ؟ « في البدء كانت « الكلمة » وكانت الكلمة مع الله والكلمة كانت الله » . وهل نجد هنا صدى لتجارب انسانية عتيقة على شاطئ النيل ؟ من البدهى أن هذه الفكرة الهائلة التي ظهرت في عصر مبكر كهذا في تاريخ البشر — أو بتعبير أحسن في عصر ما قبل التاريخ — هي في حد ذاتها برهان على تقدم ناضج بدرجة مدهشة للعقل الانساني في مثل هذا التاريخ البعيد ، إذ تنتقل فجأة وبدون وجود مراحل انتقال تدريجية من عالم آلهة الطبيعة إلى عهد حضارة ناضجة نامية ينتج فيها منظمو الديانة والحكومة تفسيراً معنوياً ناضجاً . وقد رأوا أن العالم الذي يحيط بهم يعمل بعقل ، فاستخلصوا من ذلك أنه مخلوق وحشي الآن بعقل عظيم يحيط بكل شيء ، وأنه قد صيغ بالعقيدة القائلة بحلول الإله في كل شيء ، ولذلك كانوا يعتقدون أن هذا الإله لا يزال يعمل عمله في كل صدر وفي كل فم في جميع الكائنات الحية . وقد استمرت هذه الفكرة موجودة مدة طويلة ، ولذلك نجد أن المصري الذي عاش بعد ذلك العهد بألني سنة كان يعتقد في « وحى الإله الذي في كل الناس » ، أو يشير مخاطباً غيره إلى « الإله الذي فيك » .

ومن الظاهر جداً أن الجماعة المنسقة والحكومة المنظمة كان لهما أثر عظيم على عقول هؤلاء المفكرين القدامى ، إذ كان الاعتقاد بأن المركز السامي والمراتب الرسمية والوظائف الحكومية التي يسير بمقتضاها المجتمع الانساني هي من وضع عقل سام ، وانها برزت إلى الوجود بكلمة هذا العقل السامي ، ولذلك كانت الشؤون العملية في الحياة العامة والحرف الصناعية تسير حسب « الأمر الذي يفكره القلب ويخرج من اللسان » .

والواقع أنه في هذه المرحلة السحيقة من التقدم البشرى أخذ الإنسان يدرك أن بعض السلوك ممدوح وبعضه مذموم ، وأن كل إنسان يعامل بحسب ذلك . فالحياة تمنح للسلام ، (الذي يحمل السلام) ويحقيق الموت بالمجرم (الذي يحمل الجريمة) . على أنه بما بلغت النظر جداً أن هؤلاء المفكرين القدامى لم يستعملوا في هذا المقام الكلمتين « طيب » و « خبيث » . فالسلام في

نظرم هو الذى يفعل ما هو محبوب، و «المجرم» هو الذى يفعل ما هو مكروه . وهاتان العبارتان هما حكمان اجتماعيان يحددان ما هو ممدوح (محبوب) وما هو مذموم (مكروه) . وفى هذين التعبيرين (« ما هو محبوب » و « ما هو مذموم ») نجد أقدم برهان عرف على مقدرة الإنسان على التمييز بين الخلق الحسن والخلق السىء . لأنهما ذكرا هنا لأول مرة فى تاريخ البشر ، ولهما تاريخ طويل . فيما يلى ذلك من الزمن . وظل استعمالهما مستمرا قرونا عديدة ، ولم يحل محلها كلمتا « الحق » و « الباطل » ، إلا بعد ذلك بزمان طويل . وهناك بعض الغموض بشأن أصل الجمل الافتتاحية للفقرة القصيرة الخاصة بالنظام الخلقى مما جعل إنشاءها من جديد معلقا . فقد ترتبت الكلمات على الحجر نفسه هكذا .

ويظهر أن هذا التركيب مفصول عما يتلوه من المتن بأداة فصل ، والآن تتسأل عما إذا كانت تلك الترجمة السالفة (أو الإنشاء الجديد) قد أدت كل المعنى المطلوب أم لا ؟ فنجد أولا أن الكلمة التى ترجمت بلفظ « يفعل » تعنى أيضا « يصنع » ، ولما كانت هذه الكلمة هنا فى صيغة اسم الفاعل « الذى يفعل » فإنه يمكن أن تعنى أيضا الذى يصنع أى الصانع . وبذلك تنسب إلى الإله أنه صانع ما يحب وما يكره وإذا كان الأمر كذلك فيكون لدينا هنا نص بتسمية الإله « خالق كل من الطيب والحيث » .

غير أن الأستاذ ارمان ، رأى أن هذا التفسير غير مقبول وترجم التعبيرين المتقابلين « بالنعم » و « النعم » .

ومن جهة أخرى لاحظ الأستاذ زيته ، أن هذه الترجمة غير سائقة مع التعبيرين المتضادين « سالم ومجرم » وهما بجلاء تعبيران خلفيان ، يضاف إلى ذلك أن هذين التعبيرين تاريخيا لاحقا كما ذكرنا يظهران فيه مستعملين بمعنى خلقى لا يقبل الجدل .

وأراد الأستاذ «زيتة» أن يربط هذين التعبيرين أحدهما بالآخر بعض الربط فقرر أنه سقطت بعض الالفاظ من الكاتب القديم عند قيامه بالنسخ، ولذلك يقترح أن الكلمات المحذوفة يمكن إعادتها بالاستعانة بفقرة وردت عن مثل ذلك في كتاب الموقى، فيكون الترتيب هكذا :

[وبذلك أعطى الحق إلى] ✓ من يفعل ↘ ما هو محبوب
[وأعطى الباطل إلى] ↘ ما هو مكروه ✓

والاعتراض المهم على هذا التصحيح هو إدخال التعبيرين «حق» و«باطل» المأخوذين عن «مصدر» متأخر عن ذلك بكثير «كتاب الموقى»، على أن خلو مسرحيتنا من هذين التعبيرين الآخرين يشعر بحقيقة هامة جدا وهي أن وجودهما جاء متأخرا . وفيما عدا ذلك نجد تصحيح الأستاذ «زيتة» مغريا رغم أنه يدل على منتهى الجرأة، كما أنه في نفس الوقت يمدنا بموازنة تامة للتعبيرين المذكورين في ذلك التركيب المصحح .

ومن بين الصفات أو المميزات — التي يمكننا إدراكها بوضوح عن إله الشمس بعد سنة ٣٠٠ ق . م . ، ميزتان اثنتان تسميان «الامر» و«الفهم» ويمثل كل منهما في صورة إله كما مثل العبرانيون «الحكمة» في شكل إله، ولذلك كان رجال البلاط يحبون الفرعون بصفته خليفة إله الشمس هكذا : «الامر في فك» ، والفهم في قلبك» .

وقد رأى العالم «جاردر» في ذلك رأيا جذابا فقال : إنه عندما اتحل الإله «بتاح» هذه الصفة لنفسه قام مؤلفو المسرحية المنفية بتعديل التعبيرين اللذين وجدوهما في اللاهوت الشمسي فوضعوا كلمة «قلب» بدل كلمة «فهم» الشمسية، وكلمة «لسان» بدل كلمة «امر» الشمسية، وبذلك يكون لدينا زوجان متوازنان من الالفاظ هكذا :

(١) الصفتان الأصليتان لإله الشمس : الفهم — الامر .

(٢) الصفتان اللتان حلتا محلها للإله بتاح : «القلب» — «اللسان» .

ومن ذلك يتضح أن فكرة وجود شخصية عليا قد أخذ فجرها ينبثق في هذا العهد على العقل البشرى لأول مرة في التاريخ .

وكان هؤلاء المفكرون الأوائل يكافحون في تصور تلك الفكرة الخطيرة الشاملة محاولين أن يتعرفوا ويحللوا الخصائص الأصلية التي تميز مثل هذه الشخصية ، وقد كان لهذه الفكرة أثر عميق في الحياة الإنسانية . ومن الواضح أنها نبتت من الملكية أو بعبارة أصح من نفس حكم الملك الفعلي وإدارته للبلاد حيث كانت الفكرة مجسمة فيه بخدافيرها . فرأى الناس في فرعون لأول مرة في تاريخ البشر صورة فاخرة لشخصية بارزة وسلطان مجسم ، وبذلك أخذت الفكرة تتحول إلى قوة ، وقد ظهر تأثير رد فعلها أولاً في النواة الصغيرة التي يتألف منها رجال الفكر وأخيراً في المجتمع الإنساني .

وتكشف لنا المسرحية المنفية عن أقدم تقدير للسلوك بصفته مرضيا أو غير مرضى . وهاتان الصفتان المتقابلتان كانتا كما أسلفنا صفتين اجتماعيتين وكان ظهورهما نتيجة للتطور الاجتماعي . غير أن الذي يعوقنا عن إدراك كنه هذا التطور ومنشئه افتقارنا التام « لمصادر معاصرة » . وسنجد في الأدوار المتأخرة من الرقي عدة براهين لا تزال باقية تكشف لنا عن أصل تلك العوامل التي حدثت بالناس القدماى إلى أن يدركوا أن بعض السلوك « محبوب » وبعضه « مذموم » . وهذه مرحلة من الأخلاق كانت في بادى الأمر عادة من العادات وكان التقدم حتى في تلك المرحلة المبكرة قد خطا خطوات بعيدة لدرجة أن السلوك صار موضوع تفكير في أذهان أقدم المفكرين المعروفين لدينا من عهد القرون السحيقة التي ترجع إلى عصر الاتحاد الأول . وبعبارة أخرى نجد في تلك المسرحية المنفية إشارة وجيزة عن أقدم مبادئ جاءت عن طريق التفكير والتأمل ، فالرجل الفاضل يسمى « محباً للسلام » وبالنسبة للحرفى وحامل السلام ، وهو تعبير أخلاقى بلا شك يعرف الرجل الفاضل بعلاقاته بمن حوله . وعلى النقيض منه « حامل الجريمة » أو « المجرم » فهو الذى يخطئ في حق من حوله . والواقع أنه كان لا بد أنه قد وجد في ذلك الوقت قانون مسنون

يعترف بهذين النوعين من السلوك ويقرر إحاطة الموت بالمسيء ومنح الحياة لغير المسيء .

ولا شك في أن كل ما سبق من الأبحاث دليل على ظهور رقى اجتماعى وخلقى يقع في أفق سابق بكثير لأقدم أفق تاريخى عرف لدينا إلى الآن .

ومن المهم أن نحدد بالضبط آخر مدى وصل إليه ذلك الرقى عند ما ظهر لأول مرة في فجر التاريخ . فإن الأحوال التى أتت فيما بعد توضح لنا تماما أن فرعون كان مصدر القانون ومنبع الحياة ، وأن تأثير السلوك كان مجرد أمر ظاهرى خاص بهذه الحياة الأرضية ، وأن فرعون وحده كان في مقدوره أن يتطلع إلى آخره فآخرة فيقع فيها في المحيط السماوى مع إله الشمس والده . أما فيما يختص بأى إنسان آخر فإن سلوكه سواء أكان مقبولا أم مذموما ليست له سوى عواقب أرضية محضه ، وليس لها أى تأثير على أية حياة في الآخرة . ولذلك كان الحق والباطل أمرين يقررهما فرعون ، فكان يقوم بفحصهما كما يرى من المسرحية المنفية رجال الفكر من طائفة الكهنوت ، ولذلك كان لابد من الانتظار طويلا إلى أن تصبغ هذه الأفكار بصبغة إنسانية اجتماعية وتصير قوة اجتماعية عظيمة مهدت لفاتحة « عصر الضمير » والأخلاق بعد ذلك بعدة قرون .

الفصل الرابع

العقيدة الشمسية ومكافحة الموت

لقد كنا أثناء تمقبننا لظهور أقدم الآلهة المصرية نلاحظ عهودا من التقدم البشرى قبل العصر التاريخى فى وادى النيل ، فرأينا أن دنيا الطبيعة قد تركت أثرها تدريجاً فى عقول أقدم سكان وادى النيل ، فكان نور الشمس والخضرة النباتية مظهرين طبيعيين بارزين أثرا باستمرار على أفكار أقدم مصرى وحياته . ورأينا أن ذلك المصرى صور هاتين القوتين الطبيعيتين الخفيتين فى صورة إلهين عظيمين . ونذكر أن هذين الإلهين كانا فى بادية أمرهما مجرد قوتين طبيعيتين واستمرتا بعلان عملهما فى دنيا الطبيعة بهذه الصفة فقط على الوجه الأغلب . ورأينا كيف أن إله الشمس انتقل تدريجاً إلى عالم الشؤون الاجتماعية المنظمة ، وسنلاحظ فيما بعد كيف أن إله الخضرة ^(١) أيضا سار على نفس المنهج الذى سار عليه إله الشمس ، فكان على كل من هذين الإلهين أن يدخل مع زميله فى علاقات أخرى بعد أن اشتركا فى ميدان عمل واحد .

وصارت الدنيا التى أصبحت مندججتين فيها معا دنيا جديدة عظيمة . فصياد عصر ما قبل التاريخ ، الذى كان يكتب فى التعبير عن عمله بآلة حفر مصنوعة من الطران ينحت بها خطوطا منتظمة على مقبض عاج لسكين حجرية لتمثل حيوانات الصيد ، قد انتقل بعد مرور خمسين جيلا من التقدم الاجتماعى ، إلى مهندس ملكى يستخدم جماعات عظيمة من أصحاب الحرف المنظمين فى عماجر متفاف النيل فاستخرجوا منها أعمدة ضخمة منسقة ومعايد للآلهة العظيمة ، وأسوارا للأهرام الضخمة التى تعتبر أعظم مقابر أقامتها يد الإنسان قاطبة . والآن تسأل ماذا كان من أمر إلهى الطبيعة القديمين فى مثل تلك الدنيا التى وصفناها ؟ إن تلك الدنيا لم يقتصر تغييرها العظيم على مظهرها الخارجى وبمجرد أساليبها

المادية التي تدل على تقدم أظميتها الاجتماعية والحكومية ، بل تعدى رقيها إلى نمو حياة الإنسان الباطنة ، فإن هذه الحياة كانت تسير بلا ريب بخطى متسوية مع تلك الحقائق الظاهرة التي لم تدون . وظهور أقدم بناء عرف من الحجر وأول مبنى ذى عمد لا يعد فقط برهاناً على تقدم كفاءة حياة الجماعة الإنسانية المنظمة ، بل يعد كذلك دليلاً على ظهور أفق جديد للشعور البشرى يزداد اتساعه باطراد . فكان بناء هذا العصر أول شعراء ، إذ مدوا أيديهم بين خمائل النخيل ومستنقعات النيل وقطفوا منها أزهار البشنين والبردى وسعف النخيل ونسقوا بها أروقة ذات عمد على طول مساحات المعابد ، فهم بذلك يعدون أول الفنانين الذين حملوا إلى زدهات المعابد شيئاً مقتبساً من جمال العالم الخارجي المنير البانع . وبذلك صارت المعابد تجمع بين نور الشمس والخضرة لتجميل أشكالها من الخارج ، كما أثرت هاتان القوتان في عقائد ذلك العصر الدينية من الداخل .

ولما بدأت عظمة الحكومة تظهر في أشكال العبادة ذات الآلهة والبهائم كان معظم تلك الأشكال دينية . وأن المظهر الفخم للديانة المنظمة يعتبر مقياساً للأثر البالغ الذى أحدثته الحكومة الجديدة في الديانة . وأن تنظيم الديانة رسمياً بتلك الكيفية الطريفة جعلت المؤثرات الاجتماعية بطيئة الأثر في الديانة ، ولكن تلك المظاهر الدينية الحكومية كانت صالحة لتبادل التأثيرات بين رجال جماعة من الكهنة أو رجال طوائف المعابد وجماعة أخرى . وعلى ذلك نجد أن الاعتقادات المحلية أخذ بعضها يندمج في البعض . وقد تبينت لنا هذه الظاهرة في حالة إله الشمس ببلدة عين شمس والإله الصانع « بتاح » ببلدة منف . غير أن حقيقة هذا الاندماج تظهر بشكل أوضح في حالة نور الشمس والخضرة أى حالة إله الشمس و « أوزير » .

وأن حقيقة الموت قد تركت تأثيراً عظيماً في الديانة المصرية ، كما أنها أثرت تأثيراً عميقاً في كل من : اللاهوت الشمسى ، واللاهوت الأوزيرى .

وإذا بحثنا الاعتقادات المصرية الجنازية القديمة بوجه خاص أمكننا أن

ندرك ذلك الامتزاج الذى حدث بين المذهب الشمسى والمذهب الأوزيرى ، على أنه لن يكون فى وسعنا فهم امتزاج هذين المذهبين إلا إذا وجهنا نظرنا قليلا إلى تصورات المصرى للحياة بعد الموت وإلى التقاليد المدهشة التى تولدت عن تلك التصورات .

والواقع أنه لا يوجد شعب قديم أو حديث بين شعوب العالم احتلت فى نفسه فكرة الحياة بعد الموت المكانة العظيمة التى احتلتها فى نفس الشعب المصرى القديم . ومن الجائز أن ذلك الاعتقاد الملح فى الحياة بعد الموت كان يعضده كثيرا ويفذبه تلك الحقيقة المعروفة عن تربة مصر ومناخها وهى أنها تحفظ الجسم الإنسانى بعد الموت من البلى إلى درجة لا تتوافر فى أى بقعة أخرى من بقاع العالم . فعندما كنت أشتغل بنقل نقوش بلاد النوبة منذ سنين طويلة (مضت) كانت الأحوال كثيرا ما تضطرنى إلى المرور بطرف جبانة فيها قدما لإنسان ميت مدفون فى حفرة قريبة الغور ، وقد حسر عن هاتين القدمين وصارتا ممتدتين فى عرض الطريق الذى كنت أمر به ، والواقع أنهما كانتا تشبهان كل الشبه الأقدام الخشنة للعمال الذين كانوا يعملون معنا فى حفارتنا فى تلك الجهة ، ولست أعرف عمر ذلك القبر ، ولكن كل إنسان خبير بجبانات مصر قديمها وحديثها لا بد أنه عثر على جثث بشرية كاملة (أو على أجزاء منها) قديمة جدا ولكنها باقية محفوظة أحيانا إلى درجة تجعلها تشبه تماما أجسام البشر الأحياء . ولا بد أن مثل تلك المشاهدات حصلت كثيرا للبصريين الأقدمين أيضا . ولعمري كان مثل المصرى فى ذلك كمثل « هملت »^(١) وهو يحمل فى يده حجامة « يورك » ، فلا بد أنه فكر من أعماق نفسه عندما تأمل هؤلاء الأشهاد الصامتين .

ولا بد أن حالة الحفظ التامة المدهشة للأجساد البشرية التى وجد المصرى عليها أجداده الذين كان يكشف عنهم عندما يقوم بحفر قبر جديد فى ذلك الوقت قد زادت اعتقاده فى بقاء تلك الجثث البشرية إلى الأبد وأيقظت فى

(١) يشير هنا إلى رواية « هملت » تأليف « شكسبير » أكبر شعراء الإنجليز .

خياله صوراً عظيمة في تفاصيلها عن عالم الآوات الذين رحلوا إلى الآخرة وعن حياتهم فيها .

وقد بدأ أقدم تلك الاعتقادات وأبسطها في زمن سحيق في القدم حتى أنه لم يبق لها ذكر بين الآثار التي وصلت إلينا . على أن جبانات سكان وادى النيل فيما قبل التاريخ ، وهي التي كشف عنها وقامت فيها الحفائر منذ سنة ١٨٩٤ ميلادية ، تدل على أن الاعتقاد بالحياة الآخرة بعد الموت قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الرقي ، وقد حفرت آلاف من هذه القبور الواقعة على طول حافة وادى النيل الخصب مما يرجع تاريخ أقدمها وجوداً بلا شك إلى الألف الخامسة قبل الميلاد ، فكان يوجد الجسم البشرى فيها راقداً في قاع حفرة لا يزيد عمقها على بضعة أقدام وركبته مطويتان تجاه ذقنه ، ويحيط به متاع ضئيل من أواني الفخار وآلات الظران والأسلحة الحجرية والأدوات المنزلية الأخرى فضلاً عن بعض الحل الساذجة ، وكان المفروض من وضع كل هذه الأشياء بجانبه هو بطبيعة الحال لإعداد المتوفى حياة أخرى مقبلة بعد الموت .

والمفروض أنه قد مضى ما لا يقل عن ١٥٠٠ سنة من عهد المعتقدات القديمة الممثلة في أقدم هذه المدافن إلى وقت ظهور أقدم الوثائق المدونة التي وصلت إلينا ، وهي الوثائق التي اعتمدنا عليها في أبحاثنا السابقة : تلك الوثائق التي تكشف لنا عن عقيدة دينية نامية لشعب يسمو بسرعة نحو حضارة مادية راقية ، إذ يمكننا بما لدينا من المصادر المدونة أن نتبع طريق هذا الرقي أثناء عهد الاتحاد الثاني الذي ابتدأ حوالى سنة ٣٠٠٠ ق . م .

ولذا ذلك نجد أماناً نتأخر معقدة جاءت من اختلاط معتقدات كانت في أصلها مميزة ثم اندمج بعضها ببعض الآخر وتداولت بذلك الشكل عدة قرون حتى صارت تشبه حزمة خيوط معقدة مما يجعل حلها الآن صعباً جداً بل يكاد يكون مستحيلاً .

وزيد تلك الصعوبات تعقيداً الصورة التي كان يتصورها المصرى القديم لطبيعة الإنسان . فإنه كان يتصور أن شخصية الإنسان الحقيقية في الحياة تخوى

على الجسم المادى الظاهر وعلى الفهم الباطن . ومقره فى اعتقاده هو « القلب » أو « الجوف » وهما التعبيران الرئيسيان عن « العقل » . وتحتوى هذه الشخصية أيضا على الجوهر الحيوى المحرك للجسم ويقصد به « النفس » كما يلاحظ عند الكثير من الشعوب الأخرى . غير أن هذا الجوهر الحيوى لم يكن يمىزا بشكل ظاهر عن « العقل » ، وكان الاثنان يمثلان معا فى رمز واحد هو طائر له رأس لإنسان وذراعا ، ونجده مصورا فى المناظر التى على القبور وعلى توابيت الموتى يرفرف على المومىة ويمد لآنفها بإحدى يديه صورة شراع منشور ، وهذا الشراع هو الرمز المصرى القديم « للهواء » أو « للنفس » . ويحمل فى يده الأخرى علامة هيرغليفية ترمز للحياة^(١) ، والمصريون يسمون هذا الطائر الصغير الممثل برأس لإنسان وجسم طائر « با » .

وبما يدعو للدهشة أن المؤرخين فاتتهم الحقيقة الهامة وهى أن « الباء » تظهر للمرة الأولى فى الوجود عند موت الإنسان . فقد التجأ القوم إلى كل أنواع الحيل والاحتفالات الدينية ليصبح المتوفى « با » عند موته .

ولما كان من الواضح أن المصرى القديم مثلنا نحن معشر الأحياء لم يكن فى مقدوره أن ينتزع شخصا آخر من جسمه ، وذلك باعتبار الجسم وسيلة للإحساس ، فإنهم المصريين لجأوا إلى استعمال حيل متقنة لتزويد الجسم الميت بكل وسائل الإحساس المختلفة بعد أن تنفصل عنه الروح (با) التى تضم كل هذه الإحساسات . وكان المصرى القديم يعتقد أن صاحبه المتوفى موجود فى داخل جسمه ، أو على أقل تقدير لا يزال يملك جسما له مظهره الخارجى كما يملك كل منا جسمه . هذا إذا حاولنا أن نصور المتوفى بصورة ما فى نظر المصرى القديم . ومن ثم كان يظهر المتوفى عند ما كان يمثل فى الرسوم الجنائزية كما كان يظهر فى الحياة الدنيا . وكانت رغبة أقارب المتوفى — مطابقة لهذه

(١) هذه العلامة هى فى الحقيقة رابط الحذاء كما لاحظ ذلك لأول مرة بتكوم جن وهى كلمة مصرية تشتمل على نفس الحروف الساكنة التى تحتوى كلمة « الحياة » فى المصرية ، غير أن تفسير جن هذا الذى اعتقد أنه صحيح لم يقبله كل علماء المصرية .

الافكار — وهى أن يضمّنوا بعث المتوفى بحسبه الذى كان عليه مرة أخرى . ومن أجل ذلك كان يقف الكاهن الجنازى مع أقارب للمتوفى وأصدقائه عند قبره مجتمعين عند جسمه الهامد ويخاطب المتوفى الراحل هكذا : « إن عظامك لن تفتى ولحمك لن يمرض وأعضائك ليست بعيدة عنك » . ومهما تكن هذه الوسائل فعالة فإنها لم تكن تعتبر كافية ، إذ كان من الضرورى للجسم الهامد البعث مرة أخرى والعودة لاستعمال أعضائه وحواسه ، وقد كان يتم ذلك البعث على يد إله معين (Favouring God) أو إلهة مقربة كالإله « حور » أو الإلهة « أزيس » ، أو كان الكاهن يخاطب للمتوفى مؤكداً له أن آلهة السماء ستبعثه مرة أخرى : « إنها تعيد لك رأسك ثانية ، وتجمع لك عظامك ، وتضم لك أعضائك » ، وتحضر قلبك لجسمك » . غير أن المتوفى — حتى عندما يبعث بهذه الكيفية — لم يكن مالكاً لحواسه وقواه العقلية ولم تكن لديه قوة لضبط جسمه وأعضائه واستعمالها ، ولذلك كان من الضرورى أن تختزع عدة حيل حتى نصير موميته الصامتة إنساناً حياً قادراً على المعيشة فى الحياة الآخرة .

ولما كان المتوفى يعجز عن أن يكون « با » أو روحاً بعد الموت كان من الضرورى مساعدته حتى يصير « با » . وكان « أوزير » قد صار روحاً بعد موته ، وذلك بعد أن تسلم من ابنه « حور » عينه التى أنزعها من بحرها « ست » أثناء الشجار الذى قام بينهما . ولكن « حور » لما استرد عينه أعطاها والده « أوزير » ، فلما تسدها الأخير صار روحاً . ومن ذلك العهد صارت العادة المألوفة أن يسمى أى قربان يقدم للمتوفى « عين حور » . وبذلك الكيفية صارت تحدث تلك العين للمتوفى نفس ذلك المفعول كما حدث « لأوزير » ولذلك يقول الكاهن : « قم لحبك هذا الذى لا يمكن أن يحف ، وجعلك التى لا يمكن أن نصير فاسدة إذ بها تصبح روحاً » .

فكان هذا الطعام الذى قدمه الكاهن يحتوى على القوة الخفية التى تحول المتوفى إلى روح كما حدث أن حولت « عين حور » ، « أوزير » ، روحاً .

ومن تلك الحقائق السابقة ، يتضح أن المصريين قد ابتدعوا للتوفى فلسفة نفسية ساذجة حاولوا بها أن يعيدوا إليه حياة الفرد بطرق وعوامل خارجية عن ذاته ، وذلك بإشراف الأحياء وبخاصة الكاهن الجنائزى الذى كان يعرف الاحتفالات الدينية الضرورية للوصول إلى ذلك الغرض .

ويمكن تلخيص كل هذه النظريات فى أنه بعد بعث الجسم لا بد من إعادة قوى الإنسان العقلية إليه واحدة فواحدة ، ويتم حصوله عليها بوجه خاص ، بصيرورة المتوفى روحاً دباء . وبذلك الكيفية يعود المتوفى إلى الحياة مرة أخرى وهو حائز لجميع قواه التى تساعده على المعيشة فى الحياة الآخرة . فليس من الصواب إذن بعد ظهور تلك الحقيقة أن نعزو إلى قدماء المصريين الاعتقاد بخلود الروح أو أنهم عبروا عن الروح بأنها لا تفتى ، أو أن تتكلم عن « آراء المصرى فى الخلود » بعد الموت .

وعندما يتبدى المتوفى حياة جديدة فى الآخرة لا يعرفها كان يسمعه فى ذلك ملاك يحرسه يسمى « كا » يظهر فى الوجود مصاحباً لكل إنسان من وقت ولادته ويرافقه فى كل حياته حتى ينتقل قبله إلى عالم الآخرة . لذلك نجد مرسوماً على جدران معبد الأقصر التى مثل عليها ولادة « أمنحتب الثالث » فى مناظر محفورة يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد الأمير الصغير « أمنحتب » محمولا على ذراع إله النيل تنبئه صورة طفل آخر ، وهذه الصورة التى تنطبق تمام الانطباق فى شكلها الظاهرى على صورة الأمير هو السكان الذى يسميه المصريون الأقدمون « كا » ، وهو نوع من الملائكة سام كان الغرض منه على الأخص إرشاد المتوفى إلى ما قدر له فى الحياة الآخرة التى يجد فيها كل متوفى من المصريين ملاك « الكا » فى انتظاره . وجدير بنا أن نلاحظ فى هذا المقام أن « الكا » يحتمل أنها كانت فى الأصل خاصة بالملوك فقط ، فكان كل ملك يعيش فى حراسة ملاك الحارس . ثم صار هذا الامتياز الملكى بطريق التطور التدريجى حقاً مشاعاً لكل عامة الشعب .

ولا يمكننا أن نشك في أن أسلحة ذلك الصائد الفطرى وأوانى طعامه وشرا به مضافا إلى ذلك حليه الشخصية قد وضعت كلها في قبره قبل وجود أى ملك أو قيام أية ملكة في وادى النيل بآلاف من السنين . وقد أخرج للناس تدريجا عهد الملكية والحضارة الراقية التى كانت تصحبها عتادا ماديا متقن الصنع فى صورة قبر ضخم مشتمل على أثائه الجنائزى . وأقدم قبر ضخم بناه القوم كان يشبه هرما ناقصا ، جوانبه شديدة الانحدار — ويطلق المصريون الآن على مثل ذلك البناء لفظة « مصطبة » .

وهذا القبر وليد كومة الدفن ذات الشكل المستطيل التى نراها فى مدافن ما قبل التاريخ ، وحوطت فيما بعد بجدار حاجر . وكان يصنع أولا من الأحجار الخشنة ، فصار فى ذلك الوقت الذى نحن بصدده يصنع من الأحجار المنحوتة المرصوفة بعناية وإتقان . وقد صارت المصطبة منحدره بعض الانحدار على غرار ما كانت عليه سابقتها كومة الرمل ، أو الرابية التى لا تزال تشاهد محصورة فى داخل جدران المصطبة . وفى الجانب الشرقى للبناء الخارجى من المصطبة الذى كان فى الغالب ذا حجم عظيم كانت توجد حجرة مستطيلة الشكل ، يستحسن أن نسميها « مزارا » ، وكان يقدم فيها القربان للمتوفى كما كانت تؤدى فيها الاحتفالات الخاصة به ، وذلك لأنه لم يكن فى مقدور المتوفى بالرغم من بعثه من جديد إنسانا حيا أن يعول نفسه فى الحياة الآخرة من غير مساعدة أقاربه الأحياء . وكانت جميع تلك الاحتفالات الجنائزية ترجع فى معظم طقوسها إلى المذهب الأوزيرى ، لأن إله الشمس فى المذهب الشمسى لم يقض نحبه بين الناس مثل « أوزير » ، ولم يترك بعده أسرة تحزن عليه وتقيم له الاحتفالات الجنائزية ، فكان من الطبيعى إذن أن يوضع المتوفى فى حماية « أوزير » ، بصفته ابن « جب » ، إله الأرض .

وقد صار من المعتاد من القرن الرابع والثلاثين قبل الميلاد فصاعدا أن يدفن الموظفون المقربون وأشباع فرعون فى الجبانة الملكية كما نشاهد ذلك فى مقابر الأسرة الأولى بالعرابة المدفونة . فكان هؤلاء المذكورون يؤلفون

بذلك نوعا من البلاط الجنازى حول قبر مليكهم الذى خدموه مدة حياتهم الدنيا ، وقد صار الملك بذلك مقيدا شيئا فشيئا بالتزامات لمساعدة رجاله الاشراف فى بناء مقابرهم ، ومدهم من خزانة الدولة بما يساعد على بهاء جنازتهم وكأهلها ، فكان طبيب الملك المقرب يتسلم إذنا على الخزنة والمحاجر الملكية ليعمل له « باب وهمى » عظيم نفخ من الحجر الجيري الأبيض الضخم وينقل إلى مقبرته . ويقص علينا المتوفى تلك الحقائق بسرور عظيم وتفصيل مبين فى نقوش قبره .

وفى نقوش أخرى نشاهد فرعون محمولا فى محفته الملكية على الطريق الصاعد من الوادى إلى هضبة الصحراء ليشرف على بناء هرمه فيشاهد هناك مقبرة لم يكمل بناؤها بعد لأحد أشراف رجاله المقربين « دنجن » الذى ربما كان يعتمد على سنوح فرصة رضا ملكى مثل هذه تلفت نظره إلى قبره الذى لم يتم بناءه بعد ، ويخصص الملك فى الحال خمسين عاملا يقومون بالعمل فى مقبرة ذلك الشريف ، ثم أمر فيما بعد المهندسين الملكيين والحجارين الذين كانوا يعملون فى معبد الملك المجاور للمقبرة أن يحضروا « لدنجن » الذى أسعده الحظ « بابين وهميين » وأحجارا لواجهة مقبرته وكذلك تمثالا ليقام فى قبره .

ويقص علينا أحد مشهورى الزعماء^(١) فى تاريخ حياته الذى كتبه بنفسه فى ختام القرن السابع والعشرين قبل الميلاد ، كيف أنه كان كذلك صاحب حظوة فيقول : « وبعد ذلك تضرعت ... إلى جلالة الملك ليأمر بجلب تابوت لى من أحجار طرة البيض [وهى محاجر ملكية بالقرب من القاهرة أخذ منها الكثير من الأحجار لأهرام الجيزة] فأمر الملك خازن مالية الإله [خازن فرعون] أن يعبر النهر ومعه فصيلة من الجنود البحارة تحت إمرته ليحضروا لى هذا التابوت من طرة ، وعاد بالحجر فى سفينة كبيرة تابعة للبلاط [أى إحدى النقالات الملكية] وأحضر مع التابوت غطاءه والباب الوهمى ... [وقطعا أخرى عدة ليست أسماؤها المصرية واضحة المعنى] ومائدة قربان واحدة .

(١) يشير هنا إلى الموظف الكبير « ونى » (انظر مصر القديمة للعرب جزء أول) .

وفي مثل تلك المناسبات التي كانت كثيرة الحدوث كان ينتظر من الملك أن يقوم بتحييط الشريف المقرب ودفعه من أمواله الخاصة . فمن ذلك أن الفرعون بعث طائفة موظفيه الجنائزين من كهنة ومحنطين لاستقبال الشريف « سبتي » عند عودته من السودان حاملا جثمان والده (١) .

وبمثل ذلك أرسل الملك أحد قواده لإقناذ جثمان شريف منكود الطالع كان قد ذبح مع كل جنوده عن بكرة أبيهم بيد البدو عند شاطئ البحر الأحمر أثناء بناء سفينة كان يراد الرحلة بها إلى بلاد « بنت » أي ساحل الصومال ، ويحتمل أن « بنت » هذه هي أرض « أوفير » الوارد ذكرها في التوراة . ومن الواضح أن الفرعون قد رغب في إقناذ جثمان ذلك الشريف لكي يحجزه بجنائنه إلى الدار الآخرة ، وإن كان منقذه لم يذكر لنا شيئا عن ذلك في نقوشه القصيرة . ويرجع السبب في اهتمام الملك بذلك كل هذا الاهتمام إلى ما كان بينه وبين أي موظف مقرب من المودة الشخصية . وقد ظهر ذلك واضحا في حادث « وشيتاح » أحد كبار وزراء الأسرة الخامسة حوالي سنة ٢٧٠٠ ق . م . إذ حدث أن الملك وأسرته وحاشيته كانوا ذات يوم يتفقدون مباني عمارة جديدة لا يزال العمل جاريا فيها تحت إشراف « وشيتاح » الذي كان رئيسا للوزراء ورئيسا لمهندسي العمارة أيضا . فيعجب جميع الحاضرين من المبني ، وعندئذ يلتفت الملك إلى رئيس وزارته الأمين مثنيا عليه ، ولكنه يلاحظ أن « وشيتاح » لا يهيئ كلمات العطف الملوكي فيصيح الملك حتى يزعج حياحه رجال حاشيته ثم ينقل ذلك الوزير الذي أصيب بالفالج سريعا إلى البلاط ويطلب الملك على عجل الكهنة وكبار الأطباء لإسعافه . ويحضر الملك صندوقا به قراطيس طبية ، غير أن كل ذلك لم يجد شيئا لأن الأطباء أعلنوا أن حالة الوزير مؤسفة . وعند ذلك ينزل بالملك الحزن ويعتزل في حجرته مصليا « لرع » ، ثم يقوم بكل الترتيبات اللازمة لدفن « وشيتاح » ، ويأمر له بصنع تابوت من الأبنوس ويأمر بتضمين الجثة بالعمود في حضرته شخصيا . ثم أذن ابن ذلك الشريف المتوفى في بناء القبر الذي منحه الملك المتوفى وحبس عليه الأوقاف .

كذلك تمتع بشبه هذا العطف الملكي شريف آخر كان قد أراد أن يدفن ابنه البار معه في نفس المقبرة ، فيقول الابن « لقد التمس من جلالة سيدى الملك « بيى الثانى » عاش إلى الأبد أن يمن علينا تابوت وملابس وعطور من عطور الأعياد لأجل « زاو » [والده المتوفى] ، فأمر جلالتة مدير الأوقاف الملكية بإحضار تابوت من الخشب وعطور من عطور الأعياد ، وزيت وملابس بما يقدر بنحو ٢٠٠ قطعة من نسيج الكتان الجيد ، ومن كتان الجنوب الجميل ... على أن تؤخذ كلها من البيت الأيضى [الخزانة الملكية] التابع للبلاط لأجل « زاو » هذا .

وبعد أن يحتفل بدفن المتوفى بتلك الآبهة الملكية ويجهز بمثل ذلك الأثاث الفاخر تبقى مسألة من يعوله بعد ذلك ؟ لقد كان الشعور فى جميع العصور — ولو نظريا — أن المتوفى ما كان ليحسب على وضع كل تلك المسئولية فى يد الأحياء من أسرته ، إذ كانت الأسرة تثول فى النهاية إلى فرع منها تقتر عناية بالامر حتما ثم تأخذ فى الزوال حتى تختفى جملة واحدة ، ومن أجل ذلك كان الشريف يقوم بعمل وصايا مدونة بعناية وهبات يوقف دخلها كله لتموين قبره وتقديم القرابين من البخور والدهان والطعام والشراب والملابس بمقادير وفيرة . وفى فترات متعددة . ومن الجائز أن يكون هذا الدخل مصدره أملاك الشريف نفسه ، وقد يكون من المربوط على وظائفه السابقة ومرتباته الإضافية التى تقتضيها مرتبته فى الدولة . وعلى كل حال كان يخصص من كل ذلك الدخل جزء ثابت لصيانة قبر المتوفى وإقامة شعائره اليومية .

وقد شاهدنا فى عدة أحوال أن الوثيقة القانونية الضامنة لتلك الأوقاف ، قد نقشت على جدار مزار القبر نفسه ، ومن ثم حفظت لنا حتى الآن . فقد خلف لنا « حجازى » [حاكم المقاطعة وأميرها] فى أسبوط عشر وثائق مدونة بإتقان على الجدار الداخلى لمزار قبره ، وكان الغرض منها تخليد بيان الخدمات التى كان يرغب فى استمرار إقامة قبره أو من أجله بوجه عام .

وكان ذلك الوقف يلمغ أحيانا مقدارا عظيما من المال بخالة مدهشة . ففي القرن التاسع والعشرين قبل الميلاد أوقف على قبر الأمير « نكاورع » ابن الملك

« خفرع » ما لا يقل عن اثنتى عشرة بلدة من أملاكه الخاصة، وربط كل دخلها على الصرف على صيانة قبره . وفى عهد الملك « وسركاف » فى منتصف القرن الثامن والعشرين ق . م . عين مدير قصره ثمانية من الكهنة الجنائزين لخدمة قبره . وبعد ذلك بقرنين نجد أن أميراً من الوجه القبلى وقف على قبره محاصيل إحدى عشرة قرية وضبعة . وفى قبر من تلك القبور نجد أن دخل كاهن جنازى كان وحده يكنى للصرف على قبر ابنته على أنظ الذى سنه صاحب القبر لنفسه . يضاف إلى هذه المخصصات التى هى من موارد الشريف الخاصة ما كان يهبه الملك فى كثير من الأحوال من هبات جديدة لأى شريف بعد وفاته ، وبذلك كان يزيد فى المخصصات التى ربطها الشريف بنفسه على قبره أثناء حياته ، أو كان الملك يقوم بصرف كل المخصصات اللازمة للقبر من الدخل الملكى .

والظاهر أن هذه المخصصات فضلاً عن كونها تقي المتوفى شر مخاوف الجوع والعطش والبرد فى الحياة الآخرة كان يقصد بها أكثر من أى شئ . مساعدته على الاشتراك فى إقامة أهم أعياد السنة ، واحتفالاتها الدينية ، فإن شأن المصرى فى ذلك كشأن أى شريك آخر يجد السرور العظيم فى الاحتفالات الدينية فلم يرض أن يتخلى بعد ما فارق الحياة الدنيا عن الملاذ الجميلة التى كانت تتاح له كثيراً فى مثل هذه الفرص . لذلك كان تقويم الأعياد عنده بمكان عظيم من الأهمية ، فكان مستعداً لتخصيص دخل وفير يساعده على إقامة تلك الاحتفالات الخاصة بكل أيام التقويم الهامة فى عالم الآخرة ، كما كان ينفق عليها بنسخاء بين أصدقائه فى حياته الدنيا . بل إنه كان فى الواقع ينتظر أن يشترك فى الاحتفال بهذه الفرص المرحية بين أصدقائه فى المعبد كما كان معتاداً فعل ذلك فى حياته الدنيا . فكان يأمر تنفيذاً لذلك أن يشاد له تمثال فى ردهة المعبد . وكان الملك أحياناً يأمر حفاريه بنحت هذا التمثال وإقامته داخل المعبد ليكون منه بمثابة عطف سام يميز به من يشاء من أشراف رجاله العظماء .

وكذلك كان شريف عصر الأهرام ينصب فى قبره أيضاً تمثالا من الحجر أو الخشب يمثل صورته الحقيقية تمثيلاً تاماً فى حجمه الطبيعى وملونه بالألوان

الطبيعية ، وكان هذا التمثال يخفى في حجرة سرية مخبوءة في أصل بناء المزار ، وكثيرا ما كان الملك يهذى أمفال هذه التماثيل لزعماء الأشراف الممتازين من رجال حكومته وبلاطه . ومن البدهى أن ذلك التمثال الذى يمثل المتوفى [وهو أقدم شيء عرف من نوعه في الفن] كان الغرض منه أن يقوم مقام المتوفى الذى ضاع جسمه ، وبذلك يكون فى مقدوره أن يعود إلى المعبد ليتمتع على الأقل بشبه حضور جنائى [بتقمصه هذا التمثال] ثم يعود بنفس تلك الطريقة إلى مزار قبره حيث يحتمل أن يجد صوراً أخرى لجسمه فى الحجرة السرية الملاصقة للمزار فيتقمصها .

من مثل هذه الطقوس نرى ظهور الحياة الآخرة فى شكل أكثر تقدما وأحب إلى الناس من ذى قبل ، وقت أن كانوا يتصورونها فى شكل ساذج بسيط . وتدل هذه الآراء الجديدة على ظهور أول ميل نحو الاعتراف بشخصية الفرد كما يلاحظ ذلك فى تلك التماثيل التى تصور هيئة صاحبها بالصبط ، والى تمد أقدم ما عرف من نوعها . وهى تمثل لنا عليه القوم المتعاضمين فقط [أى تمثل طبقة الأشراف رجالا ونساء] ، أما عامة الشعب فكانوا وقتئذ لا يزالون من غير شك يعتقدون أن موتاهم يسكنون القبر أو يعيدشون فى عالم القرب المظلم ، أى فى تلك المملكة السفلية التى يحكمها الآلهة الجنائزون . القدماى الذين صار زعيمهم فى النهاية « أوزير » . أما عظماء البلاد أى الملك وبطائنته على الأقل فقد أثبتوا أمامهم الآن فجر مصير أسعد حالا من مصير عامة الشعب ، إذ كان فى مقدورهم أن يسكنوا حسب رغبتهم مع إله الشمس فى ملكته السماوية الفاخرة . ومن ذلك الوقت فصاعدا نجد فى القبور الملكية ما يدل على هذه الآخرة الشمسية .

وقد كان من المعقول أن الملك نفسه ينتظر أن قبره العظيم يتغلب على عوامل الدمار والفناء التى قد تصيب مقابر أشراف رجاله التى هى أقل متانة من قبره ، وكذلك كان يعنى بتنظيم أوقافه لتبقى ثابتة أكثر من أوقاف معاصريه الذين هم أقل منه قوة . والواقع أن الهرم اعتبر فى كل الأزمان أثبت شكل .
فجر الشمير

هندسى فى البناء . فقد كانت الفرعون الراقدة تحت هذا الجبل الضخم من الاحجار المنيعه يتطلع الى خلود جسمه وشخصيته التى كانت مرتبطة به ارتباطا وثيقا لا انفصام له . وقد يمتد بنا البحث اذا فحصنا أصل الهرم من جهة هندسة بنائه ، ولكن من المهم أن نلاحظ فى هذا المقام أن القبر الهرمى الشكل كان رمزا شمسيا بالغأ حد الغاية فى التقديس قد أقيم فوق جثمان الملك ليحيى مطلع الشمس التى كان الفرعون من سلالتها .

والواقع أن الملك كان يدفن قديما تحت نفس رمز إله الشمس الذى كان منصوبا فى حجرة قدس الأقداس بمعبد « عين شمس » . وهذا الرمز الهرمى الشكل كان إله الشمس قد اعتاد أن يظهر جائئا فوقه فى هيئة الطائر مالك الحزين (فنكس) منذ اليوم الذى خلق فيه الآلهة . لذلك لما ظهر الهرم الملكى بشكل جبل شاهق فوق ضريح الملك ، وقد أشرف على المدينة الملكية التى كانت مبنية فى أسفله ، وعلى الوادى الممتد إلى ما بعده بعده أميال ، كان من غير شك يعد أسمى شئ . يرحب بإله الشمس فى كل البلاد عندما يرسل أشعته الصباحية الساطعة على قمة الهرم الرواجعة قبل أن ينشر ظلاله على مساكن الفقراء المنتشرة بأسفله ببرهة طويلة . وقد عثرنا فعلا على قمة هرم وهى قطعة من الجرانيت المصقول البدعى هرمية الشكل ملقاة عند قاعدة هرم الملك « امنمحات » الثالث بدشور وقد نقش على أحد جوانب هذا الحجر وهو من غير شك الجانب الذى كان يواجه الشرق رسم شمس مجنحة فوق صورة عينين نقش تحتها هاتان الكلمتان « جمال الشمس » . فالعينان تشيران هنا بطبيعة الحال إلى فكرة المشاهدة التى تفهم من تينك الكلمتين « جمال الشمس » . ونجد أسفل ذلك نقشا آخر يتألف من سطرين يتبدى بقوله : « لقد فتح وجه الملك » امنمحات الثالث ، ليتمكن من رؤية رب الأفق عندما يقبل فى عرض السماء » [أنظر صورة ٦] .

ويجب أن نرى فى اختيار الشكل الهرمى — الذى يعد أعظم رمز شمسى — لقبر الملك برهانا آخر على سيادة المذهب الشمسى فى البلاط الفرعونى . وما

يجدر بنا ملاحظته في هذا المقام أن من أهم دواعي المحافظة على الشكل الهرمي عند إهداء قبر ملكي، الاحتماء من «أوزير» بوجه خاص وطائفة آلهته .

ولم يكن الهرم مبنى منعزلاً قائماً بذاته ، بل كان جزءاً من مجموعة ، وبعبارة أدق الجزء الأعظم من مجموعة رائعة من البناء تشغل موقعاً بارزاً على حافة هضبة الصحراء المشرقة على وادي النيل . إذ كان قائماً على الجانب الشرقي للهرم معبد منخفض ملاصق لمبنى الهرم نفسه ، له رواق ذو عمد جميلة قائم بمقدمته ، يؤدي إلى ردهة ذات عمد خلافة تحيط بها حجرات المعبد على كلا الجانبين ، وكان يقوم في مؤخرة المعبد مكان مقدس ، وكان الجدار الذي خلف «قدس الإقداس» هذا ، هو واجهة الهرم نفسه الشرقية . وقد أقيم أمام هذا الجدار باب وهمي ملاصق له يمكن للملك المتوفى الخروج منه من ضريحه ليتسلم القرابين المقدمة له ويتمتع بها في ذلك المكان .

وبلى ذلك طريق مؤدية من وادي النيل إلى حيث مستوى الهضبة المقام فوقها الهرم أو المعبد ، وكانت تلك الطريق مسقوفة ذات طول عظيم ، وكانت مقامة من أحجار صلبة ضخمة وتمتد إلى نفس باب المعبد . وكان يقوم عند الطرف الأسفل من ذلك الطريق معبد آخر غم ذو عمد يعتبر بمثابة باب هائل للطريق ، وقد سمي الأستاذ «ريزر» هذا المعبد بحق «معبد الوادي» . ومن المحتمل أن ذلك المعبد كان يوجد بداخل جدران مدينة المقر الملكي التي كانت في أسفل الوادي . وبهذين المعبدتين كانت بطبيعة الحال تقام الشعائر الدينية الجنائزية التي كانت تجري بنظام على روح الملك ، فهما شبيهان في أصلهما بمزارق قبر الشريف الذي تكلمنا عنه فيما سبق .

وتؤلف مجموعة العماير المركبة من الهرم والمعبد الجنائزي والطريق المسقوفة ومعبد الوادي أعظم فكرة في هندسة البناء ظهرت في ذلك العصر المبكر . وقد أضاف ما بقي من آثارها المكشوفة في السنوات الأخيرة إلى معلوماتنا فصلاً جديداً في تاريخ العمارة .

وقد أنفق كل من فراغت الأسرتين الثالثة والرابعة [حوالي ٣٠٠٠-٢٧٥٠

ق . م .] جزءاً كبيراً من ثروتهم في إقامة ذلك القبر الشاسع ليحوى جثمان

الفرعون ويضمن بقاءه بعد الموت ، وبذلك الكيفية صار الهرم الأكبر لبقاء الملك في الحياة الآخرة الشغل الشاغل للحكومة ودولاب أعمالها . وكثيرا ما يجز الملك عن إتمام تلك المجموعة البنائية قبل موته ، وبذلك كان يلقي على عاتق خلفاء الملك أعباء إتمامها كما كانوا يعملون كل ما في وسعهم في الوقت نفسه لإتمام مقابرهم أنفسهم . وكان الكهنة عند الفراغ من بناء تلك المجموعة يهدون صيفا منظمة لتحفظ المعبد والهرم . أما لوازم الملك وهو راقدا تحت بناء الهرم فكانت تراعى بكل عناية وذلك بإقامة الشعائر الرائعة في المعبد الملاصق لقبره ، ولا نعرف من تلك الشعائر شيئا سوى الأجزاء التي حفظت لنا منها في متون الأهرام ، وهي تدلنا على أن ما كان مألوفا لإقامته في الحياة من الأعياد كان يقام مثله للملك المتوفى ، وبطبيعة الحال يكون ذلك بأعظم درجة من البهاء . ومن البدهى أن تلك الشعائر كانت تتناول بوجه خاص تقديم الطعام الوفير والملابس وما أشبه ذلك . وكانت الصيغ التي يلقيها الكهنة الجنائزون تقدر بمائة وثماني وسبعين صيغة ، أى أنها كانت تشغل جزء من متون الأهرام . وكانت تشمل أسماء ما يقدم من الطعام والشراب والملابس والدهان والزواجر العطرية والبخور ، ويظهر لنا من تلك الأسماء ما كانت تحويه مائدة الملك من الألوان التي لا يحصىها العد - ومثل ذلك عن ملابسه ومواد زينته وغير ذلك من لوازمه في الحياة الآخرة .

ونجد في الأواني الفاخرة التي كشفها الأستاذ « برخارت » في معبد الملك « نزار كارع » ، بأبي صير [من القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد] دليلا آخر على الأبهة الملكية التي كانت تقام بها شعائر القربان ، في حين أن جمال معبدى الهرم وعظمتها قد هيئا في حد ذاتهما مكانا فريدا تؤدى في داخله كل تلك الفخامة الجنائزية ، فكان الكاهن بتلاوة نحو ثمانين صيغة من تعاويذ قربان الشعائر الجنائزية يضع أمام الملك المتوفى تلك الملاذ الصورية التي كان يتمتع بحقيقتها في الحياة الدنيا ، ذلك إلى تلاوة بعض تعاويذ أخرى مبعثرة في متون الأهرام . وفى أثناء تأدية هذا العمل كان الكاهن يدخل إلى الحجرة السرية الواقعة خلف ردهة المعبد والمؤدية إلى واجهة الهرم نفسه ، وهنا يواجه الكاهن

الباب الوهمي العظيم الذي كان يمكن روح الملك أن تأتي منه لتدخل المعبد ثانية عند خروجها من الضريح الملكي الذي يقع على عمق يعيد تحت ذلك المبنى الشاخ المقام فوقه . وكان الكاهن وهو واقف أمام هذا الباب الوهمي يخاطب الملك كأنه حاضراً أمامه ، مقدماً له عرضاً عظيماً من أمن الهدايا ، ويصحب كل هدية منها بصيغة معينة عند تقديمها طبقاً لما ذكرناه عن ذلك فيما سبق . غير أن حقيقة الموت الصارخة كان من المستحيل تجاهلها في تلك الصيغ التي لم توضع إلا للاعتقاد بأن الملك المتوفى لا يزال حياً ويشعر بكل ما يحتاجه الأحياء في الدنيا ، إذ نجد أن الكاهن كان يشعر وهو في تلك الحجرة التي كان السكون يحيا عليها شعوراً شديداً بصمت ذلك الملك الراقد المدفون تحت ذلك الحرم الهائل . ومن أجل ذلك كان يناديه من وقت لآخر ليستيقظ من سباته العميق ويشاهد الطعام والهدايا المبسوطة أمامه . وخوفاً من سقوط شيء من هذه المواد المقربة كان الكاهن يلخصها كلها في وعده للبلك فيقول : « ها تقدم لك كل القرابين وكل الضحايا وكل ما ترغب فيه وكل حسن لك إلى الأبد مع الآلهة » . وعلاوة على كل هذه الصيغ الخاصة بالهدايا الجنازية كانت توجد بعض تعاويذ لطرد الجوع من أعضاء جثمان الملك ، فكان الكاهن يرتل هذه التعاويذ للبلك من وقت لآخر أيضاً .

ولما كان ملوك عصر الأهرام المبكر [أى في القرن الثلاثين قبل الميلاد] يعتقدون في صيانة جثثهم بالمحافظة على تلك الإجراءات ، فإنه كان بالبدية أن يتطلعو بثقة إلى أنهم سيعيشون عيشة خالدة في الحياة الآخرة . ولكن هل كانت سلالة ذلك الملك الشرقى لا تسأم من استمرار تقديم تلك القرابين الجنازية له دائماً أبداً ؟ سنرى !

والواقع أن مثل هذه الصيانة تحتاج في استمرارها إلى توظيف طائفة عظيمة من الكهنة ليطولوا قائمين بأعباء تلك الخدمة في معبد الهرم على الدوام ، ولم يبق لنا التاريخ أية قائمة تتضمن أسماء كهنة أى معبد ملكي كان . وكان أولئك الكهنة يعيشون على الهبات السخية التي كان في وسع سلطة البيت المال أن يضمن استمرار بقائها مدة طويلة .

فمن ذلك أنه هيئة كهنة هرم الملك « سنفرو » ، بدهشور وأوقافه [القرن الثلاثين ق. م.] قد بقيا محترمين حتى لقد أعلن إعفاء طائفتهم من كل الرسوم والضرائب الحكومية بمقتضى مرسوم ملكي أصدره الملك « نبي الثاني » ، في عهد الأسرة السادسة ، أى بعد وفاة للملك « سنفرو » ، المذكور بثلاثمائة سنة ، وذلك بالرغم من حدوث تغيير في الأسرة المالكة مرتين منذ وفاة الملك « سنفرو » . وكان من المحتم في أمثال هذه الأوقاف المتراكمة من جيل إلى جيل أن يظل توزيعها قائما إلى أن تبطل في نهاية أمرها وتزول من جراء ذلك .

ففي القرن الثلاثين ق. م. مثلا حول الملك « سنفرو » نفسه إلى أحد أشرف رجاله مائة رغيف يوميا من أوقاف المعبد الجنائزى الخاص بأب أولاد الملك المسماة « نيبا عتجب » ، وكانت هذه الملكة قد توفيت في ختام الأسرة الثانية ، أى قبل العهد الذى عاش فيه « سنفرو » ، المذكور بنحو جيلين . وبذلك نرى أن الملك « سنفرو » نفسه ، إن لم يكن قد اغتصب دخل تلك الملكة الجنائزى ، فإنه قد تصرف فيه بمكافأة أحد رجاله من دخل ذلك الوقف ، بعد أن أدى ذلك الدخل المهمة التى خصص من أجلها نحو قبر تلك الملكة .

وكذلك نجد بنفس تلك الطريقة أن الملك « سمحورع » عندما أراد أن يكافئ « برسن » (أحد رجال الأشراف المقربين إليه) ، حول إليه دخلا من الخبز والزيت التى كانت فيما سبق تصرف كل يوم للملكة « فقرحتبس » . وقد اضطر الملك إلى اتخاذ ذلك الإجراء لعدم وجود أى مورد آخر تحت تصرفه .

ومن تلك الإجراءات السالفة الذكر يتضح لنا أن القرايين الجنائزية لم تمنح من الوجود ، بل كانت مستمرة سارية الاستعمال بعد وقفها قرية لأبى قبركان . غير أننا نجد فيما فعله كل من الملك « سنفرو » ، والملك « سمحورع » ، تليها للطريقة الوحيدة الممكنة للحصول للتخلص من تلك الالتزامات المورطة التى نشأت من تضاعف عدد المقررات الموقوفة على القبور ، وذلك بتحويل القرايين التى كانت ملتزمة فيما مضى لقبور عتيقة تقادمت عليها الجهود إلى قبور أخرى

جديدة حديثة العهد . وحتى مع اتباع تلك الطريقة فإن عدد القبور الملكية الذى كان آخذاً فى الازدياد جعل استعمالها باطراد أمراً صعباً ، بل كان مجرد الإشراف على تلك القبور ومباشرة إدارتها بقصد المحافظة عليها أمراً صعباً أيضاً . ومن ثم وجد كهنة الملك « سخورع » فى ختام القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد عندما أصبحوا غير قادرين على المحافظة على معبد هرم الملك ، أن الأفضل والأكثر اقتصاداً أن يقيموا جدراناً على مداخل المعبد الجانبية ويتركوا للدخول باباً واحداً هو الذى فى طرف الطريق المؤدى للمعبد . والظاهر أن ذلك كان فى اعتقادهم عملاً صالحاً لأنهم دونوا أسماء طائفة الكهنة الذين قاموا بهذا العمل على جدران الأبواب التى سدوها بهذه الطريقة ، ثم عثر بعد ذلك على صورة للإلهة « سخمت » رسمت فى المعبد فقدست عرضاً إذ كانت تلك الإلهة موضع احترام وعبادة من أهالى القرى المحيطة بالمعبد ، وقد بقيت تلك القرى تقوم باحترام تلك الإلهة وعبادتها عدة قرون ، فكان ذلك سبباً فى صيانة جزء كبير من المعبد كان لابد من مصيره إلى الخراب والدمار منذ زمن طويل لولا حرمة تلك الإلهة . وقد كان حظ الملك « نفر أركارع » خالف « سخورع » أسوأ من ذلك ، إذ هدم أحد خلفائه « نوسررع » بعد وفاته بضع سنين الطريق المؤدية إلى المعبد الجنائزى حتى يتمكن من تحويلها إلى طريق لمعبده القريب من تلك الجهة . وقد نتج من ذلك أن كهنة « نفر أركارع » لما صاروا غير قادرين على الإقامة فى أسفل الوادى هاجروا إلى الهضبة وأقاموا مساكنهم البنية من اللبن حول ذلك المعبد تارة أو ملاصقة لواجهته تارة أخرى ، وكانوا لا يزالون يقومون بتأدية وظائفهم بالمعبد ، ولما كانت مواردهم آخذة فى النقصان والتفلس فقد كانت مساكنهم المذكورة تتحول تبعاً لذلك إلى أكواخ حتى انتهى أمرها بالزحف إلى ردهة المعبد وحجراته . ولما صار الكهنة إذ ذاك فى حالة فقر باد فقد استولوا على جميع المعبد وجعلوه حياً لهم . ولما صاروا فى نهاية الأمر ولا عائل لهم هجروا أكواخهم المتداعية نهائياً فاختلطت أنقاضها بأنقاض المعبد نفسه ، ولما جاء عصر الدولة الوسطى بعد وفاة الملك « نفر أركارع » بنحو ٦٠٠ سنة كان معبد هذا الملك قد صار مدفوناً

على عمق عدة أمتار من التراب المتراكم فوقه ، ثم استعملت تلك الأكوام التي تعلوه جبانة للدفن ، وقد كشفت الحفائر لنا فيها عن مدافن على عمق متر أو مترين من رقعة ذلك المعبد .

وقد أصاب نفس ذلك المصير جبانة الأسرة الرابعة العظيمة بالجيزة ، وذلك أن الكهنة الجنائزين الذين كان أجدادهم يدبرون الأوقاف الفخمة التي حبست على أعظم الأهرامات حجبا — قد حشروا مدافنهم في الطرقات والمساحات الخالية بين المقابر الملكية القديمة الخاصة بالسلالة البائدة ، على أن أو تلك الكهنة أنفسهم قد انقرضوا أيضا حوالي سنة ٢٥٠٠ ق. م. أي بعد أن أسس الملك « خوفو » جبانته بالجيزة بنحو ٤٠٠ سنة . والواقع أنه لم يمض زمن طويل بعد سنة ٢٥٠٠ ق. م. حتى صارت منطقة أهرامات الدولة القديمة البالغ طولها نحو ٦٠ ميلا من « ميدوم » جنوباً إلى « الجيزة » شمالاً خلاء مقفراً .

وإننا نذكر كنه هذه الحالة المخزنة من آراء رجال الفكر في العهد الإقطاعي الذي جاء بعد ذلك بنحو ٥٠٠ سنة ، وذلك عندما تأملوا في انهيار تلك المقابر الضخمة .

على أن ما صار أمراً واضحاً جداً بعد انقراض فراغت عصر الأهرام العظيم كان أمراً قد أخذ العقل يدركه قبل سقوط الدولة القديمة بزمان طويل ، فإن أهرامات مصر تمثل لنا ذروة الاعتقاد في كفاءة العناد المادي الثامنة لضيان سعادة المتوفى في الحياة الآخرة . فهي المظهر الرائع للكفاح الطويل للتغلب على القوى المادية المخضنة ، وهذا الكفاح ربما ترجع بدايته إلى نحو مليون سنة قام به صيادو عصر ما قبل التاريخ بمفردهم ، أما في ذلك العهد الذي نحن بصددده فقد قامت به قوى أمة مدربة بأسرها ، فأهرام الجيزة الكبيرة التي تمثل لنا جهوداً جبارة استنفدت كل موارد دولة عظيمة ترمى جميعها إلى غرض واحد سام هو وقاية جنثان رجل واحد هو رئيس الدولة وقاية أبدية داخل غطاء من المباني الضخمة جداً ، حتى يتسنى لذلك الجنان الملكي أن يقاوم بتلك الطريقة

المادية المحضة غائلة كل الآباد ويظهر بتلك القوة الآلية الاسباب المانعة من الخلود . على أن التخلي عن بناءة الأهرام الضخمة مثل أهرام الجيزة ، والاكتفاء في نهاية الأمر بكتابة متون الأهرام منذ عهد آخر ملك في الأسرة الخامسة حوالى سنة ٢٦٢٥ قبل الميلاد داخل أهرام صغيرة ، يؤكد لنا الاعتقاد بوجود السعادة في الحياة الآخرة في مكان ما آخر ، أى الاعتقاد في وجود نعيم في مكان ما بعيد لا يعتمد في إدراكه على الوسائل المادية فقط . فهذا الاعتقاد الجديد يؤكد إلى حد ما أن الأكوام من المباني لا يمكنها أن تهب الإنسان الحياة الأبدية ، بل يجب أن ينالها بروحانيته ؛ وبذلك أخذ أقدم أتباع عقيدة القوة المادية يتعلمون أول درس لهم ، وأوشك عصر الاخلاق يظهر ويشل ما عمله بناءة الأهرام .

الفصل الخامس

متون الأهرام وصعود فرعون إلى السماء

تمدنا متون الأهرام والمرحبة المنفية بأقدم مصدر وصل إلينا عن التفكير البشرى عند الأقدمين . فلدينا في هذين المصدرين أقدم مدى يمكن لنا الآن إدراكه عن تاريخ الإنسان العقل . وكان الظن السائد أن كل الأهرام كانت عارية من النقوش إلى أن اقتحم العمال المصريون الذين كانوا يعملون في الحفائر تحت إشراف « مريت » في سنة ١٨٨٠ ميلادية — وهي السنة السابقة لوفاته — هرم « بيبى الأول » ، ثم دخلوا فيها بعد هرم الملك « مررع » ، فوجدوا جدران أروقة هذين الهرمين وعمراتهما وسجراتهما مغطاة بآلاف الأسطر من النقوش الهيرغليفية ، وهذه النقوش هي التي يطلق عليها الآن اسم « متون الأهرام » . وتوجد هذه المتون منقوشة في خمسة من أهرام سقارة التي كانت تعد جبانة « منف » القديمة^(١) . وقد قام بوضعها هنالك طائفة من الفراعنة وهم : الملك الأخير في الأسرة الخامسة ثم الملوك الأربعة الأول الذين خلفوه في الأسرة السادسة . وقد حكموا حسب ترتيبهم المذكور مدة تقرب من قرن ونصف قرن تبتدئ حوالى ٢٦٢٥ ق . م . وتنتهى حوالى سنة ٢٤٧٥ ق . م . أى أنهم حكموا طوال القرن السادس والعشرين ، وعلى الأرجح ربع قرن قبل هذا التاريخ أيضا وربع قرن آخر بعده .

غير أنه يظهر لنا أن محتويات هذه المتون تشتمل على مادة أقدم من عصر النسخ التي وصلت إلينا ، وتشير النسخ الجنس التي بأيدينا إلى مادة كانت موجودة فيما مضى ، ثم اختفت بعد ، فإنك تقرأ فيها عن « فصل أولئك الذين يصعدون » و « الفصل الخاص بأولئك الذين يرفعون أنفسهم » . وذلك يدل على أن هذين

(١) عثر حديثاً على متون أخرى في سقارة مثل هرم الملك « نيت » .

الفصلين كانا مستعملين قديماً في مناسبات لحوادث مختلفة في أساطير ذلك العهد القومية ، وبذلك يعتبر هذان الفصلان أقدم عهداً من متون الأهرام التي بأيدينا .

وكذلك توجد في هذه المتون إشارات إلى الخصومات التي كانت قائمة بين ملوك الشمال [الوجه البحرى] وملوك الجنوب [الوجه القبلى] مما يدل على أنها كتبت قبل عهد الاتحاد الثانى أى قبل القرن الرابع والثلاثين ق . م . ، هذا إلى فقرات أخرى يرجع تاريخ عهدها إلى باكورة عهد الاتحاد الثانى أى فى الوقت الذى كانت فيه تلك الخصومات ما زالت مستمرة ، وكان فيه ملوك الجنوب بالرغم من تلك الخصومات قابضين على زمام الحكم فى الشمال ومحافظين على وحدة الدولة ، وقد كتبت كل هذه الفقرات بوجهة نظر أهل الجنوب .

على أننا نرى من ناحية أخرى أن بعض متون الأهرام قد ألفت فى زمان متأخر معاصر لنفس الدولة القديمة ، مثل الصيغ التى وضعت لحماية الهرم والتى لم تكن بطبيعة الحال أقدم من ظهور الشكل الهرمى فى القرن الثلاثين ق . م . وظهر كذلك فى خلال مدة القرن ونصف القرن المذكورة التى كتبت فى أزمنتها نسخ متون الأهرام الخمسة اختلاف بين بعض النسخ وبعضها الآخر ؛ فإن لدينا حججاً قاطعة تدل على إدخال تنقيح ظاهر على النسخ المتأخرة العهد منها ليس له نظير فى النسخ القديمة ، وذلك يدل أيضاً على أن مراحل التفكير ونمو العادة والاعتقادات التى أخرجت هذه المتون إلى حيز الوجود كانت لا تزال مستمرة فى تطورها حتى ظهرت النسخة الأخيرة منها فى باكورة القرن الخامس والعشرين ق . م . لذلك تمثل لنا هذه المتون حال عصر لا يقل عن ألف سنة ، ولا يعزب عن الذهن أن ألف السنة هذه كانت قد انتهت بالنسبة إلينا من نحو أربعة آلاف وخمسمائة سنة ، والواقع أن مثل هذا القدر العظيم من الوثائق الباقية لنا عن العالم القديم ليس له مثل فى أى مكان آخر من العالم . وهذه المتون تؤلف خزانة من التجارب التى كانت تدور فى حياة الإنسان القديم ، ومعظمها مما لا يزال ينتظر دوره تحت محك الدرس والبحث .

ولقد كانت الغاية المطلوبة من متون الأهرام على وجه عام هي ضمان السعادة للملك في الحياة الآخرة ، لكنها مع ذلك تصور لنا دائما جزر الحياة المحيطة بها ومدى شأنها في ذلك شأن كل أدب قومي ، فإنها تنطق بعبارات تدل على خبرة القوم الذين أخرجوها ، وهذه العبارات تتناول الحياة القومية في القصور والطرق والأسواق ، وبعضها عبارات أنشأتها العزلة والعكوف في المعابد المقدسة . وإن صاحب الخيال السريع ليجد في هذه العبارات صورا كثيرة عن ذلك العالم الذي تقادمت عليه الدهور وبقيت هي مرآته .

ومع أن هذه الصور تهتم بوجه خاص بذكر أحوال الملك ، فإنها لم تقصد في وجوهنا باب العالم المحيط بها ، فمثلا عندما تعبر عن سعادة الملك في الحياة الآخرة تقول : « هذا الذي سمعته في البيوت وتعلبته في الطرقات في هذا اليوم الذي طلب فيه الملك بيبي للحياة » . ومنها نلتقط لمحات عاجلة عن تلك الحياة في البيوت وفي الطرقات التي مضى عليها خمسة آلاف سنة : « فالخطاطيف تشفق على الجدار ، والراعى يعبر الترعَة خائضا في الماء حتى الحزام حاملا عبر الماء رضيع قطيعه الضعيف ، والام تدل رضيعها عند الغسق ، ويشاهد الصقر عند الغروب مخترقا السماء ، وتشاهد البطة البرية مخلصة قدمها فارة من يد الصياد الذي فشل في اقتناصها في المستنقع ، وعابر الماء واقف عند زورق العبور ولا مال معه يقدمه للنوق مقابل مقعد في الزورق المزدهم بالمسافرين ولكن يسمح له أخيرا بالنزول إلى الزورق على أن يعمل مقابل نقله في نزع الماء من الزورق المثقوب ، ويشاهد الشريف نجاسا عند حافة بركته في حديقته تحت ظلال الخميطة المصنوعة من سيقان الغاب » .

وهذه الصور وكثير غيرها هي مما تزخر به الحياة الدنيوية لغبار سكان وادى النيل . أما الحياة في القصور فقد انعكست صورتها في تلك المتون بشكل أتم وأبهج من حياة العالم الخارجية عنها وعمما يحيط بها ، فإن الملك يشاهد في بعض الأوقات مثقلا بأعباء مهام الدولة وبجانبه أمين سره يحمل بحبرة وقلبن أحدهما للبداد الأسود والآخر للبداد الأحمر لكتابة العناوين ، وكذلك

تراه في أوقات فراغه متكئاً بدون كلفة على كتف صديقه الحميم أو مستشاره ، أو يشاهدان وهما يستحان معاً في بركة القصر والحاجب الملكي يقترب حتى يجفف جسمهما . وكثيراً ما يشاهد على رأس موكب باهر مخترقاً طرق مدينته . يتقدمه السعاة والمقدمون مفسحين أمامه الطريق ، وعندما يعبر إلى الشاطئ الثاني وينزل من الزورق الملكي الوهاج يشاهد عامة الشعب ملقين أحذيتهم وملا بسهم راقصين أمامه رافعين أصواتهم بهليلات الفرح عند رؤيتهم طلعتهم ، أو يرى عند باب قصره وقد أحاطت به غمامة البلاط وبهاؤه ، أو يشاهد مرتقياً عرشه العظيم المزين برموس الأسود وحوافر الثيران ، وفي ذلك تقول المتون : « يشاهد الملك في قاعة قصره وهو جالس على عرشه العجيب وصولجانه المدهش في قبضته ثم يرفع يده نحو أولاده ليقفوا أمام هذا الملك ثم ينزل يده مشيراً نحوهم فيجلسون ثانية » .

والحقيقة أن هذه المشاهد قد صورت على أنها حوادث تنتظره في الحياة الأخروية ، غير أن عناصر الحوادث والألوان التي صورت بها تلك الحياة مأخوذة من الحياة الدنيا والتجارب الدنيوية ، فمن ذلك أن أولئك الذين مر وصفهم بأنهم كانوا يلقون نعالهم وملا بسهم ليرقصوا أمامه فرحاً عند وصول الملك حينما يعبر النيل الساوى هم الآلهة ، ولكنهم مثلوا طبعاً كأنهم يفعلون في السماء ما اعتاد رعاياه فعله فوق وادى النيل الأرضي . وكذلك هم الآلهة الذين نراهم يجففون أعضاء فرعون عند ما يستحم مع إله الشمس في « بحيرة البردى » فهم هنا أيضاً يفعلون لفرعون ما كان حجابهم يفعلون له على الأرض .

ولكن بالرغم من أن هذه المتون العتيقة غاصة بمناظر الحياة الدنيوية التي نقلت عنها فإنها في مجموعها تصور أرضاً غير معروفة لنا تقريباً ، فإنه عند ما يحاول الإنسان ارتياد مجاهل هذه الأرض يحس كأنه يروء غابة فطرية شاسعة الأرجاء كأنها غياض مسحورة متفعمة بأشكال غريبة وأشباح مخفية تتراعى كأنها تطفن في تيه لا منفذ فيه . فإننا نجد فيها كتابة عتيقة التهجي تضم في ثناياها كلمات ذات معنى غامض ، قد يجوز أن يكون القارى قد عرفها وهي مرتدية

لباسها المعتاد الذي لبسته فيما بعد ، وكذلك كانت تستعمل تلك الكلمات في مواقف ومعان غريبة عن القارى الحديث غرابة تهجيتها .

ويوجد في هذه المتون مجموعة أخرى كبيرة من الكلمات البالغة حد الغرابة المخالفة لتلك الكلمات المعروفة المنتشرة ، وأعنى بذلك طائفة من الكلمات العتيقة للمهجورة التي عاشت حياة طويلة دائرة في الاستعمال في دنيا قد محيت تماما وصارت نسيا منسيا ، فهي بعد أن وخطها المشيب كانت كالعداء المتهوك القوى تترنخ على مرأى منا مدة قصيرة في أقدم أفق معروف لدينا ، فقد ظهرت فقط في هذه المتون العتيقة ثم اختفت اختفاء أبديا بعد عصر تلك المتون ، ومن ثم لا نصادفها مرة ثانية في متون مصرية أخرى . فهي تكشف لنا في شيء من الإبهام عن دنيا من التفكير والكلام بادت من الوجود ويعتبر عهدها آخر العصور العديدة التي لا تحصى والتي مرت بها حياة الإنسان فيما قبل التاريخ حتى صار قاب قوسين أو أدنى من الدخول في العصر التاريخي . ولكن هذه الكلمات الغريبة التي وخطها الشيب ، وهي البقية الباقية لنا من عصر منسى مهجور ، استمرت مستعملة مدة جيل أو جيلين في متون الأهرام ، وتستمر غرابتها بالنسبة إلينا عادة حتى يزول استعمالها نهائيا . وليس لدينا من الوسائل ما نعرف به معناها أو إرغامها على أن تبوح لنا بأمرارها أو عن الرسالة التي كانت تحملها في غضوننا ، وليس لدينا من فنون معرفة اللغات القديمة ما نحاول به إرغامها على كشف ما تكنه من الأمرار . ويوجد بجانب تلك الكلمات أيضا طائفة أخرى من التراكيب العويصة التي زاد في صعوبتها طبيعة ما تشير إليه من المعانى المهمة الغامضة ، فهي مفعمة بتليحات عن حوادث أساطير ضاعت معالمها عنا ، وعادات ومعاملات قد فأت زمانها منذ عهد بعيد . وقوامها عناصر حياة وفكر وتجارب ضاعت معالمها كلها في يدها المجهول التام .

ذكرنا فيما سلف أن الغاية المهمة من متون الأهرام هي في الأصل ضمان سعادة الملك في الحياة الآخروية ، لذلك نجد أبرز شيء في هذه المتون الاحتجاج الملح بل الاحتجاج الحامى ضد الموت ، ويمكن اعتبارها صورة لأقدم ثورة عظيمة قام بها الإنسان ضد الظلمة والسكون العظيمين اللذين

لم يعد منهما أحد . وكلية الموت لم تذكر قط في متون الأهرام إلا في صيغة النفي أو مستعملة للعدو ، فترى التأكيد القاطع مرة بعد الأخرى أن المتوفى حتى يرزق « الملك تتيق لم يمت موتا بل جاء معظما في الأفق » . « هيا أيها الملك « وناس » أنك لم تسافر ميتا بل سافرت حيا ، لقد سافرت لكي يمكنك أن تعيش ، وإنك لم تسافر لكي تموت » : « إنك لن تموت ، هذا الملك يبني لن يموت » . « الملك يبني لايَموت بسبب أى ملك . . . ولا بسبب أى ميت . هل قلت إنه مات ؟ إنه لن يموت ، هذا الملك « يبني » يعيش أبدا ، عشا ! إنك لن تموت » : « وإذا رسوت [استعاره للموت] فأإنك تحيا [ثانية] » . « هذا الملك « يبني » قد فر من موته » .

وهكذا نجد تجنب ذكر الموت باستمرار في هذه المتون ، وكثيرا ما تحتم صيغة نفي الموت بالتأكيد الآتى : « إنك تعيش ، إنك تعيش ، أرفع نفسك ، إنك لن تموت فقم ، أرفع نفسك » أو « أرفع نفسك أيها الملك يبني السامى بين النجوم التى لا تفتنى [وهى النجوم الثوابت] إنك لن تفتنى أبدا . وإذا لم يكن بد من الإشارة إلى حقيقة الموت المرة فإنه يسمى « النزول من البحر » أو ربط جبال السفينة فى المرساة كما سبق ذكر ذلك ، أو كان يفضل فى مثل هذه الحالة ذكر كلمة الحياة منفية ، ولذلك كان يستحب قول « ليس حيا » بدلا من النطق بالكلمة المشثومة . أو كانت هذه المتون القديمة تعيد إلى الذاكرة ذكريات حزينة لسعادة مفقودة قد تمتع بها الناس ذات مرة « قبل أن يأتى الموت » .

ومع ان أسمى موضوع فى متون الأهرام كان الحياة ، أى حياة الملك الأبدية ، فإن هذه المتون كانت تتألف من مصادر متنوعة جدا ، ولما كانت كل طريقة وكل نفوذ يستعمل للوصول للغرض المقصود (الحياة بعد الموت) فإن السكينة الذين وضعوا تلك المجموعة من الأدب القديم ، والى هى أقدم ما وصل إلينا الآن ، ضمنوها كل أنواع التعاويذ القديمة التى كانت تعد فى نظرهم مربية مستجابة ، أو التى وجدوا أنها تفيد لذلك الغرض . |

ويمكن القول بأن متون الأهرام تحتوى بوجه خاص على ستة موضوعات : شعائر جنازية — وشعائر خاصة بالقرب المأتمية عند القبور — وتعاويذ

مصرية — وشعائر قديمة خاصة بالعبادة — وأناشيد دينية قديمة — وأجزاء من أساطير قديمة — وصلوات وتضرعات لفائدة الملك المتوفى . وتقع هذه المتون في طبعها الحديثة الآن في مجلدين من القطع الكبير يشتملان على القراءات والتوجهات المختلفة لنصوصها ، وهذان المجلدان يحتويان من المتون أكثر من ألف صفحة ، وقد قسمها الناشر الأول إلى أربع عشرة وسبعمئة صفة .

وإذا أمكننا الإشارة إلى متون الأهرام بصفة عامة كما فعلنا فلا يمكننا معرفة معانيها معرفة تامة ، فإن ذلك يعد من أصعب الأمور ، ولكن لحسن الحظ يمكن فهم شكل الأدب الذى تحويه هذه المتون واستساغته . فمن بين أقدم القطع الأدبية في هذه المتون الأناشيد الدينية ، وهى عبارة عن تركيب شعري قديم بهيئة أبيات من الشعر الموزون المقفى ظاهر فيه التوازن بين كلماته ومعانيه . وقد نقل العبرانيون هذا التركيب الشعري إلى أدهم بعد ذلك بألئى سنة ، وهو التركيب المعروف لنا فى « المزامير » باسم « توازن الأعضاء » . ويرجع استعمال ذلك التركيب فى متون الأهرام إلى الألف الرابعة ق . م . وعلى ذلك يعد وجوده فى هذه المتون أقدم من وجوده فى أية بقعة أخرى من العالم بمراحل بعيدة . والواقع أنه أقدم صورة أدبية بين جميع أنواع الأدب المعروف لدينا .

وهذا النوع من الأدب لا ينحصر استعماله فى الأناشيد المذكورة فقط ، بل يوجد كذلك فى نبد أخرى من متون الأهرام ، ولكنها لم تصل هنالك إلى درجة الكمال الذى نلسه فى هذه الأناشيد .

وزيادة على ما ذكر من التركيب الشعري الذى يرتفع بهذه النبد إلى مرتبة الأدب بالمعنى المعروف لدينا الآن فإننا كثيراً ما نجد بعض كتابات مبشرة تحمل مظهرها صفات الأدب من الوجهة الفكرية واللتوية . فثلا نجد أثراً دقيقاً من مجال الخيال فى أحد الأوصاف الكثيرة التى وردت عن بعث « أوزير » . إذ جاء فيه : « فك لفائفك إنها ليست لفائف بل هى خصلات

شعر « نفيس » : و « نفيس » هى الإلهة المنتجة المثنية على جسم أخيها التوفى . فالكاهن القديم الذى كتب ذلك السطر قد رأى فى اللقائف التى تلف الصورة الجامدة خصلات الشعر الغزيرة التى تتدل من شعر الإلهة وتختلط باللقائف . ونجد كذلك قوة عنصرية فى ذلك الخيال الوهاب الذى يلح العواطف الودية لسل العالم فيجعل العناصر الطبيعية تشعر بالنزلة الرهبة التى تمثل فى موت الملك ، وفى حلوله بين آلهة السماء ، إذ يقول المحزونون على الملك : « السماء تبكى من أجلك ، والأرض تزلزل من أجلك » . ويقول الناس عندما يرونه فى الخيال صاعدا إلى القبة السماوية : « السحب تظلم السماء — والنجوم تمطر الأرض — والأقواس [مجموعة النجوم] تترنخ — وعظام كلاب جهنم ترتعد — والبوابون واجهون عندما يرون الملك » وناس « يشرق فى شكل روح » .

وليس لدينا شك فى أن الغرض من تلك المتون الجنائزية كلها هو لمصلحة الملك ، بل هى بوجه عام تحتوى على معتقدات لا تنطبق إلا عليه وحده ، وبخاصة عندما نذكر أنها لم تكتب إلا فى المقابر الملكية فقط . فمن الحقائق الهامة التى يجب التنبيه عليها أن رجال أشراف ذلك العصر لم يستعملوا أبداً متون الأهرام فى نقوش مقابرهم .

ولما لم يكن فى مقدور متون الأهرام زعزعة العقيدة السائدة فى وجود الحياة فى القبور ، فإنها لم تمر هذا الرأى اهتماماً كبيراً ، بل وجهت جميع همها تقريباً إلى حياة فى نعيم تقع فى مملكة بعيدة . وبما يستحق الذكر والاهتمام أن تلك المملكة البعيدة لا يراد بها إلا « السماء » ، وأن متون الأهرام لا تعرف شيئاً تقريباً عن الحياة الآخروية المظلمة التى توجد فى العالم السفلى . ولذلك فإن عالم الأموات عندهم لا يراد به إلا « العالم الساوى » ، ونحن فى التعبير عنه بهذه الصيغة لا نعبر عن أى معنى من معانى كلمة السماء اللاهوتية المتكررة فى اللغة الإنجليزية . على أنه لا يكاد يوجد عندنا شك فى أن فكرة تصور جنة سماوية — وهى تلك الفكرة التى شاعت فيما بعد فى العهد المسيحى — يرجع أصلها إلى نفس هذا الاعتقاد المصرى القديم المتوغل فى القدم .

وقد اختلط في تلك الآخرة السماوية المذكورة في متون الأهرام مذهبان قديمان : أولهما يتصور المتوفى في صورة نجم ، والثاني يتصور المتوفى حالا في إله الشمس ، أو هو إله الشمس نفسه وبدهى أن هذين المذهبين اللذين يمكن تسميتهما : بالآخرة النجمية والآخرة الشمسية على التوالي كانا في وقت ما مستقلين ، ثم دخل كل منهما في شكل « آخرة سماوية » هي التي نجدها في متون الأهرام . ولقد كان من التصورات الطبيعية عند ساكن وادى النيل ذى السماء الصافية أن يرى في سماء مصر ليلا جموع أولئك الذين سبقوه إلى الحياة الآخروية ماثلين أمامه ، فقد طاروا إلى السماء كالطيور مرتفعين فوق كل أعداء الهواء ، فكانوا عند حلول الظلام في كل ليلة يجنازون أقطار السماء بصفتهم نجوماً أبدية . وخص المصري ، في تخيله جمهور الموتى ، تلك النجوم التي تسمى « غير الفانية » . وكان يعتقد أن تلك النجوم تقع في الجهة الشمالية من السماء ، ولذلك لا يكاد يوجد شك في أن النجوم المقصودة بالذكر هي النجوم المحيطة بالقطب التي لا تقرب ولا تغيب . وقد قام جدال كبير بين علماء التاريخ القديم عن سرائعهم بمدخل الهرم المنحدر شطر النجمة القطبية . ثم بينت نقوش متون الأهرام السر في هذا الاتجاه الذي لم يبتدأ إليه أحد قبل ذلك ، وهو أن روح الملك عندما تخرج من ذلك المرر يحملها هذا الاتجاه فوراً نحو النجوم القطبية .

ومع أن المذهبين المذكورين النجمي والشمسي يوجدان معا جنباً لجنب في متون الأهرام ، فإننا نجد أن المذهب الشمسي هو السائد فيها بدرجة عظيمة حتى يصح لنا بوجه عام أن نصف متون الأهرام بأنها شمسية الأصل . ومن المحتمل أن الاعتقاد بالمصير الشمسي قد نشأ في عقيدة قدماء المصريين عن طريق شروق الشمس ثانية كل يوم بعد غروبها ، فكان الموت إنما يحدث على الأرض ، أما الحياة فنكتسب في السماء فقط ، وهو المكان الأعلى الذي يرفع إليه الملك فوق المكان المحتوم الذي يصير إليه عامة البشر . « الناس يفنون وأسمائهم تبقى ، فأمسك أنت بذراع الملك ، تبقى ، وخذ أنت الملك تبقى إلى السماء حتى لا يموت على الأرض بين الناس » .

وتلك الفكرة القائلة بأن الحياة توجد في السماء هي الرأي السائد، وهي أقدم بكثير من المذهب الأوزيرى في متون الأهرام . وقد بلغ هذا الرأي درجة من القوة جعلت نفس «أوزير» يُمنح بضرورة الحال آخرة سماوية شمسية، وكان ذلك في المرحلة الثانية التي دخلت فيها أسطوره في متون الأهرام . والموضوع الهام في متون الأهرام هو تطلع المتوفى لحياة أخروية فاخرة في حضرة إله الشمس، حتى أن نفس القبر الملكي قد اتخذ من أقدس شكل يرمزه إلى إله الشمس، كما أوضحنا ذلك فيما سبق .

وقد عمد لا هوت الحكومة الذى جعل الملك الابن المجسم للإله «رع» ومثله على الأرض، إلى تصوير الملك يسبح في السماء عند الموت ليسكن مع والده إلى الأبد، أو ليحل محله ويكون خلفه في السماء كما كان خليفته في الأرض . وعلى ذلك نجد أن الآخرة الشمسية هي في الواقع المصير الملكي، ولا يحظى به إلا فرعون وحده، ثم صار ذلك المصير فيما بعد بالتدرج حقاً لسائر البشر يشاركونه فيه . غير أنه لم يكن في الإمكان كما سنرى إعطاء ذلك الحق لهم إلا بعد أن يتصف كل مطالب بذلك المصير بالصفة الملكية أيضاً .

وبانتقال الفرعون إلى تلك المملكة العتيدة التي مقرها في السماء [بالرغم من عدم انسجام الآراء الخاصة بموقفه هناك] كان يدعى للقيام بعملية تطهير فرضتها وأكدها المتون بتكرار عمول . وكان ذلك التطهير في العادة بالماء بصبه فوق البدن^(١) أو بالاستحمام في البحيرة المقدسة الواقعة في الحقول المباركة، حتى أن الآلهة كانت تقوم بخدمة الملك في وقت إنجاز ذلك الاستحمام فيقدمون إليه المناشف ثم الملابس . ومن المحتمل أن يكون ذلك التطهير ذا مغزى خلقى هام، وخاصة إذا رأينا هذا الاحتفال التطهيري الشرقي العتيق قد استمر معمولاً به إلى عصرنا الحالى في الاحتفال التعميدي الموجود إلى الآن عند المسيحيين .

(١) أظن أن ذلك يقابل بالضبط في الديانة الإسلامية غسل الميت قبل دفنه .

وكانت القبة التي يتجه إليها الملك في المذهب الشمسى هي الإقليم الواقع شرق السماء، حيث لم تكن الشمس وحدها هي التي تولد في تلك الجهة بل كانت كذلك الآلهة الأخرى تولد هناك. وفي تلك الجهة المقدسة توجد أبواب السماء العظيمة التي تقوم أمامها تلك «الجيزة العالية شرق السماء التي يجلس فوقها الآلهة»، وكذلك نسمع عن الجيزتين اللتين في الجانب الأقصى من السماء، وهما اللتان يمسك بهما الملك عندما يعبرون به إلى الشاطئ الثاني ويجلسونه في الجانب الشرق من السماء. ويجد الملك المتوفى في ذلك المكان المقدس أيضا إله الشمس، أو يجده إله الشمس، ومن ذلك المكان يرتفع إلى السماء، وكذلك يرسو في هذا المكان القارب الذي يعبر به.

ولا يكاد الملك المتوفى يولى وجهه شطر الجهة الشرقية نحو ذلك الإقليم المقدس حتى تعترضه بحيرة واقعة في الشرق، وكان لا بد له أن يعبرها حتى يصل إلى مملكة إله الشمس. وكانت عين «حور» قد سقطت على الشاطئ الأقصى أى الشاطئ الشرق لهذه البحيرة خلال شجاره مع «ست»، وكانت تسمى «بحيرة السوسن»، وهى طويلة إلى حد يجعلها تحتوى على «متعرجات» ولا بد أنها تمتد إلى مسافة بعيدة شمالا وحنوبا على طول الأفق الشرقى. وكان يوجد خلف تلك البحيرة أرض العجب الزاخرة بالقوى الشريرة في كل جهاتها، وكان كل شيء فيها حيا، من ذلك المقعد الذى يجلس فوقه الملك، إلى السكان الذى كان يقبض عليه يده، إلى القارب الذى نزل فيه، إلى الأبواب التى يمر بها، ولذلك كان في مقدوره أن يتحدث مع كل هذه الأشياء أو مع أى شيء آخر يحيطه هناك. وهذه الأشياء الشريرة كان في قدرتها أن تتكلم معه، مثل قارب «بجمة لوهنجرن» Lohengrin^(١). والواقع أن تلك الأرض كانت أرض «عجائب»، كالتى نجدتها في قصص البجمة أو في قصص «نبولنجن»^(٢).

(١) قارب البجمة للوهنجرن كان سفينة خرافية تجرها بجمات مسحورة وهو الذى حمل البطل الألمانى «لوهنجرن» Lohengrin إلى بحيرة مسحورة دون أن يقوده هو أو يدير دفة.

(٢) نبولنجن: هم جنس من المخلوقات خارق للطبيعة مثل الأقزام وكان فى حراسته كنز ضخم من الذهب قد استولى عليه البطل «سيجفرد».

Nibelungen في الخرافات الألمانية ، وهي تشبه دنيا «مورت د'أرثر»^(١) (Morte D'Arthur) التي يقابل فيها ابن السبيل العجائب في كل منعطف .

وكان أوضح طريق في نظر سكان ضفاف النيل لعبور «بحيرة السوسن» أن يركب الإنسان قارب العبور ، وهذا ما يجده الملك المتوفى بين سيقان غاب شاطئ البحيرة ، وملاحه واقف عند الشُّكَّان يدفعه بسرعة ، وكان على الملاح أن يلفت وجهه خلفه عند دفع القارب ولذلك سمي «انظر إلى الخلف» أو «الناظر إلى الخلف» ، وهو لا يتكلم إلا نادرا وإنما يقف صامتا في انتظار راكبه . وما كان أكثر التوسلات والتضرعات اللينة التي يحاول بها الملك المنتظر تملق ذلك الملاح صاحب الوجه الملفوف . فسمعته وهو يؤكد له تأكيدها قاطعا يدل على المكر والخداع فيقول له : «إن هذا الملك «بيي» : هو راعي قطيعك والمشراف على حظيرة ماشيتك» ، ولذلك كان من الضروري لمصلحة الملاح نفسه أن يعبر به في الحال . وقد يحضر الملك معه إناء سحريا لا يقوى الملاح على مقاومته ، أو يقال للملاح بصفة قاطعة إن الملك طاهر من كل ذنب في السماء والأرض والجزيرة التي هم ذاهبون إليها . أو كان الملك يتفحص شكل القزم المهرج الذي كان يأخذ مكانه بين الراقصين أمام الملك في الدنيا ليسرى بذلك عن قلبه أمام العرش العظيم . وكان حتما على الملاح إذن أن يعبر به سريعا إلى قصر «رع» وبلاطه ليسر بذلك إله الشمس . والواقع أن ذلك كله كان من المعلومات العامة الشائعة ، إذ كان الملاح يخاطب بعد ذلك هكذا : «هذا ما سمعته في البيوت وماتعلته في الطرقات في اليوم الذي طلب فيه هذا الملك بيي للحياة» .

(١) «مورت» «د'أرثر» Morte D'Arthur : هي رواية خرافية عن الملك «أرثر»

ملك بريطانيا وفرسانه أصحاب المائدة المستديرة ألغها السير «مالوري» Sir A. Mallory وبعد ذلك صاغها في قالب شعري «تيسون» الشاعر الإنجليزي تحت عنوان «أناشيد الملك» Idylls of the King . الواقع أنه في كل تلك القصص يطلب فيها إلى القاري أن يتصور علما خرافيا تسكنه مخلوقات خارقة للعادة تجد فيه الحيوان والأشجار ، وحتى الجنادكان في قدرته أن يتكلم مع الناس .

ونجد كذلك معارضة الملاح للقادم العتيد (المراد به الملك) فيقول له :
« من أين أتيت ؟ » وعند ذلك كان حتما مقضيا على الملك أن يقيم الحججة على أنه
من أصل ملكي . فاذا اتفق أن كان الملاح عنيدا رغم ما بذل معه من الجهد
وأبى أن يرسو بقاربه إلى الشاطئ * فإن الملك عندئذ يخاطب المجدف الذي
في يده قايلا : « هيا أنت يامن في قبضة الملاح » فإذا كانت كلماته قوية مستجابة
فإن المجدف يأتي بالقارب إلى الملك .

وكان في مقدور ملاح عصر ما قبل التاريخ منذ أقدم العهود أن يعبر النيل
على رمثين من القاب مربوطين معا بأحكام جنبيا لجنب كأنيهما لفافنا دغان
ضخمتين ^(١) . وقد صورت لنا أسطورة من أقدم الأساطير الخاصة بسياحة
إله الشمس كيفية عبوره المياه السباوية على زوج من تلك الأرمات التي اتخذها
إله الشمس لعبوره رغم سذاجتها وبساطتها وصار استعمالها من الاعتقادات
التي لا مناص منها فلم يبق للاعتقاد باتباعها إلا نقل قوة استعمالها عن طريق
التألف من « رع » إلى فرعون المتوفى حتى يضمن الأخير لنفسه سياحة ناجحة
كالتي قام بها إله الشمس . وهكذا نجد أن رمث السماء قد هيئا للملك « وناس »
ليعبر بهما إلى الأفق حتى يصل إلى « رع » كما هيئا « لرع » ليعبر بهما حتى يصل
إلى الأفق .

ومن الجائز أن تخفق جميع تلك الحيل المتعددة التي تعمل لعبور البحر
الشرقي . وحينئذ يكون محتما على الملك أن يسلم نفسه إلى الهواء حتى يصعد به

(١) وقد اتفق لمؤلف هذا الكتاب ذات مرة أنه لم يجد قاربا ، مثل فرعون ،
ليعبر به النيل في بلاد النوبة فأسرع أحد أهالي القرية المجاورة وأحضر في الحال رمثين
من ذلك النوع مصنوعين من القاب الجفف الذي ينمو على شاطئ النيل ، وعبر بالمؤلف
خليجا واسعا إلى جزيرة في النهر بهذا القارب للتندر بالخطر . وقد كانت هذه أول مرة
رأى فيها المؤلف مثل هذه الطريقة لعبور الماء ، وقد كان من الأمور الهامة أن يجد
المؤلف أن قاربا لم يسمع بمثله إلا في متون الأهرام فقط التي يرجع عهدها إلى خمسة آلاف سنة
مضت كان لا يزال باقيا مستعملا كل يوم في هذا النهر القديم في بلاد النوبة الثانية . وليس
هناك من شك في أن هذا القارب هو الذي يسمى غالبا « الرمثين » في متون الأهرام .

إلى السماء . فيقول متكلم مخنف للملك : « جناحك منشوران مثل الصقر
ذو الريش الكثيف ، ومثل الباشق الذى يرى مساء يخترق القبة الزرقاء » .
« إن الطائر يطير وهذا الملك » ، يبي يطير بعيداً عنكم أيها الأنعام . انه ليس من
أهل الأرض بل هو من أهل السماء . . . هذا الملك « يبي » ، يطير كسجاية
فى السماء مثل الطائر Masthead . هذا الملك « يبي » يصل إلى السماء على هيئة
صقر ، هذا الملك « يبي » يصل إلى السماء مثل إله الأفق [حار أخق] .
وكذلك يراه المتكلم مفلتا من أيدى الناس كما تفلت الأوزة البرية من يد الصائد
الذى يقبض على ساقها وتطير إلى السماء . « إن أطراف جناحه هى أطراف
جناحى أوزة عظيمة » . وبذلك الكيفية يطير كأوزة ويرفرف كما يرفرف
الجلجل . . « ووجهه وجه صقر وجناحه جناح أوزة » . ان الملك « وناس »
يرفرف بجناحه كالطائر « زرت Zeret » ، والهواء يحمله مرتفعاً به إلى السماء .
« إن الملك « وناس » يذهب إلى السماء » ان الملك وناس يذهب إلى السماء
على الريح ، « « إن سحب السماء قد حملته بعيداً وهى تعظم الملك « وناس » عند
« رع » . « لقد صعد الملك على سحب المطر » . أو كان الكاهن يرى أشياء
غريبة فى سحابة دخان البخور التى تتصاعد فوقه فيصيح قائلاً : « انه يصعد
على دخان البخور العظيم » .

وكذلك رأى القوم فى أشعة الشمس سلباً إليها هو تلك الأشعة المائلة
المصوبة نحو الأرض من بعض فتحات فى السحاب ، وهذا السلم المشع أدلى من
السماء لكى يصعد عليه الملك . « إن الملك « يبي » قد وضع هذا الشعاع بمثابة
سلم تحت قدميه ، وصعد عليه الملك « يبي » ليصل به إلى أمه وهى الصل الحى
على رأس رع . . وكذلك تظهر أشعة الشمس الشاسعة التى تنحدر تجاه
الأرض كأنها مصعد قد تخيله أولئك القوم القدامى ، ولذلك يقولون : « إن
الملك « وناس » يصعد على السلم الذى صنعه له والده « رع » [إله الشمس] . .
وكان منظر صعود الملك يدعو إلى إعجاب الآلهة ، ولذلك يقولون : « ما أجملها
من رؤية وما ألذها من مشاهدة عند ما يصعد هذا الإله (يقصدون الملك)
إلى السماء إذ يحمل فينته على رأسه ، وبجانبه الفرع منه ، وتعاويذه السحرية

موضوعة أمامه . ثم تدعى الناس والآلهة معا بواسطة تعاويذ قوية التأثير ليرفعوا الملك : « أيها الرجال وأيها الآلهة ضعوا أذرعكم تحت الملك « ببي » ا ارفعوه ، اصعدوا به إلى السماء كندراعى « شو » (الجو) اللتين وضعنا تحت السماء ، وهو (أى « شو ») يرفعها ، إلى السماء ، إلى السماء إلى الكرسي العظيم بين الآلهة .

غير أنه كان لا يزال محتملا أن أبواب المملكة السماوية قد لا تفتح للقادم العتيد . ومن أجل ذلك نجد تأكيداً مكرراً بأن أبواب السماء المزدوجة مفتوحة أمام فرعون : « إن أبواب الأفق المزدوجة مفتوحة ومزاليها مزاحة » . وتقابل هذا النداء دائماً في متون الأهرام . ولا شك أن نفس الوسيلة التي فتحت الباب « لعلى بابا » والأربعين لصا — كما وردت في كتاب ألف ليلة وليلة — قد فتحت لغيره أبواباً كثيرة في الشرق القديم قبل أن تصير معروفة لنا نحن معشر العالم الغربي عن طريق قصة ألف ليلة وليلة بألاف من السنين .

وكذلك نرى أنه بالرغم من افتتاح أولئك القوم بوجود الحياة الآخروية ، بل بوجود حياة عظيمة قد ملئت بذكرها متون الأهرام ، فإن هذه المتون نفسها تكشف لنا عن حالة الخوف من تلك الحياة ، ذلك الخوف الذى كان يملأ قلوب سكان ذلك الشرق القديم ، كلما تأملوا في أخطار عالم تلك الآخرة التى لم يكونوا يعرفونها ولم يسبق لهم أن جربوها . فإنه كان يعترض ذلك القادم المسمى مخاوف احتمال عدوان الآلهة عليه أينما ولى وجهه وهو ينظر في عرض البحر الشرقى ، حيث كانت تزدهم بمخيلته آلاف الأخطار والمعارضات التى يكون من شأنها تسكير صفو تلك الصورة الجميلة التى كان يتخيلها في نعيم الحياة الآخروية ، كما نجد في الشجاعة الجريئة التى يظهرها الملك مسحة قصصية ، فإن الملك ، وقد صار وحيداً في السماء ، ينهض بجأة في شكل مارد هائل مدعياً السيادة على الآلهة أنفسهم ، وبمواجهته المملكة السماوية يخاطب إله الشمس هكذا : « إني أعرف اسمك ، انى لست جاملاً اسمك ، فاسمك هو « غير المحدود » ، واسم والدك هو « مالك العظمة » ، واسم أمك « الرضى » ، وهى التى تملك في كل صباح

وستمنع ولادة « غير المحدود » في الأفق إذا منعت هذا الملك « بيبي » من المجيء إلى المكان الذى أمنت فيه . فكان الملك باستعماله قوته السحرية تلك الكيفية يجعل نفسه ملكا على العالم ويهدد بوقف شروق « ولادة » الشمس نفسها إذا حجز هو عند الباب العظيم للمملكة إله الشمس .

وهكذا يقرب الملك الراحل أخيرا من الشاطئ الشرقى « لبحيرة السوسن » . وهذا الملك يحد المعظمين بسبب « تسليح أفواههم »^(١) جالسين على شاطئ تلك البحيرة . . . وهو مكان مورد الشرب لكل من صار معظما بسبب تسليح فيه . ولكنهم عندئذ يعارضون القادم العتيد (أى الملك) فيجيئهم : « إني واحد من المبجلين بسبب فيه المسلح » . فيقولون للملك بيبي : « كيف حدث ذلك وكيف وصلت إلى هذا المكان الأنغم ومن أى مكان ؟ » عندئذ يقول قارب الصباح : « إن « بيبي » قد أتى إلى هذا المكان الأنغم من مكان ما لأن رمى السماء هينا لأجل « رع » ، وعند ما يفص الملك خبر عبوره الناجح كما قد عبر من قبله « رع » ، يصبح أهل السموات مهللين بالفرح والسرور . وعندئذ ينزل فرعون معهم ويعيش عيشتهم ويجلس أمام القصر الذى يحكون منه . وبعد ذلك يسمع الملك مرة أخرى صوتا منفردا يخرج من عالم الأموات معترضا الملك عند ما ينزل ويمر بالأبواب العظيمة للسماء بقوده « جب » : « هيا ! من أين أتيت أنت يا ابن أبى ؟ » فيجيئ صوت آخر : « إنه أتى من عند الناسوس المقدس الذى فى السماء حتى يمكنه أن يشبعهم بالخبز » . ثم تعود المعارضة مرة ثانية : « هيا ! من أين أنت أت يا ابن أبى ؟ » . وعندئذ يسمع الجواب : « إنه أتى من عند الناسوس المقدس الذى على الأرض ليكنه أن يشبعهم بالخبز » . غير أن ذلك السائل لا يزال غير مقتنع بالجواب : « هيا ! من أين أتيت أنت يا ابن أبى ؟ » « أنه أتى من قارب » زند زندر . وبعد ذلك يسمع السائل لآخر مرة يسأل : « هيا ! من أين أتيت أنت يا ابن أبى ؟ » « إنه أت من والدتيه هاتين الرخمتين ذواتي الشعر الطويل والندى المتدلية وهما اللتان يوجدان على جبل « سهسه » ، لقد ضمتا نديهما حول فم الملك « بيبي » غير أنهما لم يقطاه ولن يقطاه إلى الأبد . وبعد ذلك ينقطع الصوت المعارض ويدخل الفرعون بمملكة السماء الأبدية .

(١) هذا التعبير الغريب يعنى أفواها مسلحة بتماويز سحرية جعلت الذين يملكونها يصيرون مبجلين .

الفصل السادس

المذهب الشمسي والآخرة السماوية

لقد تتبعنا ذلك الراحل الملكي أثناء مروره بالأبواب السماوية حيث كان ينتظر إعلان قدومه إلى إله الشمس الذى كان لا بد للملك أن يجاوزه من الآن فى مملكته. عند ذلك يرى حجاب الملك متساقطين لإعلان مقدمه : « إن رسلك يذهبون ، ورسلك المسارعين يعدون ، وحجابك يسرعون فى سيرهم وهم يعلنون « رع ، انك قد أتيت يا هذا الملك يبي . » ثم نسمع رسالتهم عندما يصيحون فيقول « سهو » : صه ! تفرس أنه يأتى ! ثم يقول « سهو » تفرس إن ابن رع يأتى محبوب رع ، يأتى . ثم تزدحم الآلهة عند الشاطئ . : « لقد وجد هذا الملك يبي الآلهة واقفين مزملين فى ملابسهم ، وفى أقدامهم نعالهم البيضاء فيخلعون نعالهم البيضاء على الأرض ويلقون بملابسهم بعيدا ويقولون : « إن قلبنا لم يدخله الفرح حتى مجيئك . » ثم تستولى عليهم الرهبة عندما يسمعون نداء الحجاب ويشاهدون الملك يقترب منهم . فيقف رع ، أمام أبواب الأفق متكئا على صولجانه والآلهة من حوله . وعندئذ ينادى صوت الحاجب : « إن الآلهة صامتون أمامك . إن تأسوع الآلهة قد وضعوا أيديهم على أفواههم . »

إننا نحن أبناء الجيل القديم من أهل هذا العصر الحديث نشأنا نعتقد منذ صغرنا بوجود مملكة أخرى وراء السماوات تسكنها كائنات سماوية تعيش فى نعيم مقيم ، فمن ألد الأمور لدينا أن نطلع على أقدم التأملات العقلية للإنسان ، تلك التأملات التى صورت له حياة أخرى كالتى وصفناها ، والواقع أننا نجد فى متون الأهرام أقدم صور بقيت لنا عن هذه الآخرة السماوية — وهى آراء نشأت ونمت منذ خمسة آلاف سنة مضت ولكنها تحملنا على أن نرى فيها الأساس الأصلى الذى نبع منه الاعتقاد بوجود مملكة فيها نعيم مقيم مقرها السماوات ، ذلك الاعتقاد الذى لقنه لنا آباؤنا وأساتذتنا فى طفولتنا .

والواقع أن السماء كان لها دائماً التأثير العميق على عقول البشر وأن ذلك الشعور بوجود سر خفي في السماء ذات القبة الزرقاء المكونة أرضها من السحب قد ترك أثره بشكل ما في الآداب القومية ، من العصر الذى وجدت فيه تلك الصور الرهيبة التى نشاهدها في متون الأهرام إلى زمن اللقصيدة الرائعة التى أبدعها خيال الشاعر الانجليزى « شيلى » ، وهو يتأمل جمال سحب الصيف .

ولقد وجد قدماء المصريين الذين تمت على أيديهم متون الأهرام أعظم السرور في تدوينهم تلك الصور ، حيث نراهم يذكرون بتعميق وترديد ذلك النعيم المقيم الذى كان يلقاه ويتمتع به الملك وهو في حاية وصيانة وتكريم في مملكة إله الشمس السماوية ، فكان خيالهم ينتقل بهم من منظر إلى منظر ومن صورة إلى صورة . ولما كان المجال الخيالى فسيحاً أمام أفكارهم أمكن لخيالهم الانطلاق فيه دون أن يلتقي ما يمانه أو يعارضه ، كنبات البردى لا يجد ما يعوقه عن الظهور بنفسه فوق الأرض . فكان خيالهم بسبب ذلك يفسج نسيجاً معقداً ضم من الألوان ألف لون بحيث صار غير قابل للاندماج في وحدة منسجمة متماسكة متجانسة . فرى الملك مرة مفتعلاً عرشه في بهاء شرق مماثل لما كان يحدث في عالم الأرض . ومرة ثانية تجده بهم في حقول البردى طالبا للقوت ؛ ثم يظهر في بعض الجهات فوق مقدمة سفينة للشمس ، وفي مرة أخرى يظهر كأنه أحد النجوم الثوابت قائماً في خدمة إله الشمس ، ومع أننا لا نجد أية محاولة لتفسيح بها تلك الصور المتناقضة ، فإننا نخرج منها في الجملة بفكرة عامة هى السعادة الابدية للملك يشبه الإله : فهو يضع توارينه (سجل أعماله) بين شعبه وحيه بين الآلهة . « إن الملك يصعد إلى السماء بين الآلهة الساكنين في السماء ويقف على المنصة العظيمة ويستمتع (في جلسة قضائية) لشئون الناس (القضائية) ... » إن « ورع » يمد لك ذراعه على السلم المؤدى إلى السماء . « وتقول الآلهة : « إن من يعرف مكانه يأتى . يا أيها الواحد الطاهر تربع على عرشك في سفينة ورع ، واسبح في السماء ... لیسبح أنت مع النجوم الثوابت ... اسبح أنت مع النجوم السيارة (التى لا تغيب) ... عش أنت هذه الحياة المفيدة التى يحياها رب الأفق ... » إن هذا الملك « يعي » يذهب إلى (حقل الحياة)

الذى هو مكان ولادة «رع» فى السماء . ويجد «فجحت» مقربة منه ومعها هذه الألوان الأربع التى تنعش بها قلب الإله الأعظم «رع» فى اليوم عندما يستيقظ (أو بالنهار عندما يستيقظ) فننعش بها قلب هذا الملك «ببى» ليحيا وهى تطهره وتنظفه . ويتسلم رزقه مما فى هُرى (مخزن غلال) الإله العظيم ، وتكسوه النجوم الثوابت . ثم ينادى الصوت «رع» و «تحت» ، (وهما إلهما الشمس والقمر) : «خذأ أتما هذا الملك «وناس» معكأ ليأكل مما تأكلان ويشرب مما تشربان ويعيش على ماتعيشان عليه ويجلس فيما تجلسان فيه وليصير قويا بما صرتما به قوين ويسبح [فى السماء] فيما تسبحان فيه . إن خص الملك «وناس» مجدول (مبنى) من الغاب وبركة الملك «وناس» موجودة فى (حقل القرايين) وقرايينه موجودة بينكم أتم أيها الآلهة . وماء الملك «وناس» خمر مثل خمر «رع» . والملك «وناس» يدور فى السماء مثل «رع» ، ويخترق السماء مثل «تحت» . ثم يطلب الصوت الغذاء الإلهى للملك : أحضروا لبن «لإيس» للملك «تتى» وفيضان «نفيس» ، ومنطقة البحيرة وأمواج البحر والحياة والفلاح والعافية والسعادة والخبز والجمعة والملابس والطعام ليعيش الملك «تتى» عليها . «تأمل ! إن الاثنين اللذين على عرش الإله العظيم «رع» يطلبان الملك «ببى» للحياة والسورور إلى الأبد وهذان الاثنان هما الفلاح والصحة . وبهذه الكيفية يجد الملك أن «الحال معه اليوم أحسن مما كانت عليه بالأمس» . ثم نسمع الصوت يناديه : هيا أيها الملك «ببى» الواحد الطاهر إن «رع» يجذك واقامع أمك «نو» [إلهة السماء] وهى تقودك على صراط الأفق حيث تستقر فى مكان إقامتك هناك . فما أجل تلك الإقامة مع روحك «كا» أبد الأبدين .

وتأتى أماننا قصة انتقال الملك إلى السماء مرارا وتكرارا فى صور مقنعة وتأكيد ملح ، مما يجعلنا نعتقد أن المقصود من ذلك هو أن تصوير كلمات تلك العبارات ذات قوة وسلطان نافذين . وتعرض أماننا فى كل حين حياة الملك فى السماء غصيرة فى فقرة واحدة تشتمل على تليجات قليلة عاجلة كل منها يشبه شعاع الشمس الذى يبدو لحظة على مرتفعات منظر طبيعى على مدى البصر .

ولذينا من تلك الفقرات معرض عظيم تدافع فيه إحداها الأخرى تدافع الأمواج المتلاحقة تريد الغلبة لنفسها فتكتسح كأنها الطوفان الحقيقة « البحتة » الباقلة بوجود الموت حتى تقضى عليها قضاء مبرما . ومن الصعب أن تنقل إلى ذهن القارئ الحديث ، التأثير الذى تركه تلك الآلاف من الأسطر المنقوشة وهى تمر أمام أعيننا تستخف عبارتها بمناعة حقيقة الموت استخفاف المنتصر الظافر بأعدائه . ونخص بالذكر تلك المختصرات الخاصة بحياة الملك السماوية وهى التى نصادفها كثيرا ونعنى بها تلك الفقرات التى نبحتها الآن .

ولأن ما تدن تلك الفقرات فى سلطانها هو لمجرد حجمها الذى قد أقيم أمام وجه الموت كأنه السد المنيع ، فإننا لا يمكننا فهم هذا السلطان إلا إذا قرأنا المجموعة « متون الأهرام » جميعها .

ولعل أدق قطعة أدبية حفظت لنا فى متون الأهرام هى أنشودة الشمس التى تجد فيها الملك وإله الشمس نفسا واحدة . وهذه الأنشودة تخاطب مصر بأسباب معددة لها المنافع التى تتمتع بها فى كنف حماية إله الشمس وسيادته . ومن ثم تقدم مصر « رع » نروتها ومحصولها . ولما كان فرعون وإله الشمس نفسا واحدة كان فرعون يهب تلك المنافع لمصر ، وهى من جانبها تقدم له نفس العطايا التى تقدمها لإله الشمس . ولهذا السبب نجد أن الأنشودة بأكملها معادة مع ذكر اسم فرعون مكان اسم « رع » أو « حور » حينما وجدنا فى الأنشودة الأصيلة . وبذلك الكيفية كان الملك يستحوذ لنفسه على كل الاحترام وعلى كل القرايين التى كان يتسلها إله الشمس من مصر .

غير أن خيال الكهنة لم يقف عند هذا الحد ، إذ لم يكن كافيا فى نظرهم مساواة الفرعون بـ رع واتحادهما ، بل نرى الفرعون المنتقل الى السماء يصور بصورة مشعة شاسعة الأرجاء تفوق أهمية إله الشمس فى الظلة الأرضية . لهذا نسمع ذلك الصوت الخفى يناديه : يا والد الملك « تيتى » ! يا والد الملك « تيتى » . فى الظلة ! يا والد الملك « تيتى » يا « أتوم » فى الظلة ! أحضر الملك « تيتى » إلى جانبك حتى يشعل لك النور وليجمبك كما حى « نون » (المحيط الأزل) هذه الإلهات الأربع فى اليوم الذى حمت فيه العرش وهى : « أزيس » و « نفثيس »

و« نيت » و« سركت » . ويحتاز الملك المتوفى السماء في شكل نار ملتهمة على أثر صعود الملك « وناس » على ذراع أشعة الشمس : كذلك نرى الملك يحل مكانة سامية واصله بين الأرض والسماء : « هذه ذراعته التي تحمل السماء في رضا وهذه ذراعته اليسرى تحمل الأرض في سرور .

وكذلك نجد خيال القوم يبالغ في تصور صور ذات قوة كونية فيصير الملك « نتيجة للطرأى أنه خرج من منبع المصنوع » . أو نجده يفوز بسر الأشياء وقوتها بصفته « مدون كتابة الإله الذى يقول ماهو كائن ويسبب خلق ما لم يكن » . وقد ولد قبل أن توجد الدنيا أو الموت : « إن أم الملك « بيبي » أصبحت حاملا فيه . أتم ياسكان « السماء السفلى » ، « إن هذا الملك « بيبي » قد ولد من أبيه « آتوم » . قبل أن توجد السماء وقبل أن توجد الأرض ، وقبل أن توجد الناس وقبل أن توجد الآلهة ، وقبل أن يوجد الموت . إن هذا الملك « بيبي » يفر من يوم الموت كما فر « ست » من يوم الموت . إن هذا الملك من زمركم أنتم يا آلهة السماء السفلى الذين لا يمكنهم أن يموتوا بيد أعدائهم ، إن هذا الملك « بيبي » لا يموت بيد أعدائه وأنتم يامن لا تموتون بيد ملك ، هذا الملك « بيبي » لن يموت بيد ملك وأنتم يامن لا تموتون بأى ميت ^(١) ، هذا الملك « بيبي » لن يموت بأى ميت : ولذلك كان للملك حاضرا وقت ولادة الآلهة حينما كانوا يولدون في خلال سير الزمان »

على أن حلول الملك في نفس جسم « رع » واتحادهما في نفس واحدة يشبه امتزاجه بكل الآلهة كجموعة . ومن أهم فقرات متون الاهرام الفقرة التي تلي عند الاحتفال بحرق البخور وما يقوم به هذا البخور باعتباره عاملا مسيطرا له جاذبية متبادلة تحمل غالبا شذى الملك العطر حينما يصعد البخور العميق من الأرض إلى الآلهة ليختلط بشدهم ولذلك كان يجذبهم ذلك الشذى إليه بتوثيق عرى الروابط الصادقة والاتحاد بينه وبينهم

(١) كان الاعتقاد أن الإنسان بعد الموت في قدرة روحه المادية أن تعود إلى عالم الأحياء وتؤدي الناس .

وتلك الفقرة لها أهميتها لأنها تعتبر تفسيراً كهنيًا مبكرًا جدًا لإلهية البخور بصفته رابطة الألفة بين الآلهة . وهذه الفكرة انتقلت إلى أوروبا ولا تزال باقية في بعض فروع الكنائس المسيحية إلى الآن . وها هي الفقرة بنصها :

إن النار تهباً والنار تضيء .

إن البخور يوضع على النار والبخور يضيء .

وشذاك يأتي للملك « وناس » ، يأتيها البخور .

وشذى الملك « وناس » ، يأتي إليك أيها البخور .

وشذاكم يأتي للملك « وناس » ، أتم أيها الآلهة .

وشذى الملك « وناس » ، يأتي إليكم أيها الآلهة .

إن الملك « وناس » معكم يا آلهة .

وأنتم مع الملك « وناس » ، أيها الآلهة .

والملك « وناس » ، يعيش معكم أيها الآلهة .

وأنتم تعيشون مع الملك « وناس » ، أيها الآلهة .

والملك « وناس » ، يحكم أيها الآلهة .

لحبوه أيها الآلهة .

على أن هذه الألفة التي رمز إليها فيما تقدم تتضارب تضارباً بيناً مع صورة مظلمة بغبيضة بقيت لنا من عصور ما قبل التاريخ السحيقة في القدم ، وهي الصورة التي نشاهد فيها الفرعون المترواح بنقش بوحشيته على الآلهة كصيد في الغابة متعطش للدماء كأنه لا يزال يياشر حياة الصيد في عصر ما قبل التاريخ ، بل إن هذه الصورة قد تعيد إلى أذهاننا ذكرى تلك العادة الوحشية القديمة وهي أكل لحوم البشر ، مع أنه ليس لدينا برهان آخر يقوم دليلاً على وجود هذه العادة بمصر القديمة . والنص المشار إليه يبتدىء بوصف وصول الملك الخفيف إلى السماء هكذا :

السحب تظلم الدنيا .

والنجوم تمطر على الأرض .

والأقواس [مجموعة نجوم] تترنخ .

وعظام كلاب جهنم ترتعد .

والبوايون واجون .

عند مايرون الملك ، وناس ، يشرق في صورة روح .

بصفته إلهًا يعيش بأكل آباته .

ويتغذى بأكل أمهاته .

إن الملك ، وناس ، هو رب الحكمة .

وأمه لا تعرف اسمه .

إن مجد الملك ، وناس ، موجود في السماء .

مثل والده آتوم الذى أنجبه .

وحينما أنجبه كان « ناس » أقوى منه .

إن الملك ، وناس ، يأكل الرجال ويتغذى بالآلهة .

وهو رب الرسل ومرسل رسالاته .

وإن « قابض خصل الشعر الأمامية » القاطن في « كهو » هو .

الذى يشدد وثاقهم للملك « وناس » .

وإن الثعبان « الرأس الفاخر » هو الذى يحرسهم له ويكبح جماحهم له .

وإن الذى على « الصف صاف » هو الذى يوقعهم في الاحبولة له .

وإن « معاقب كل الآمين » هو الذى يطعنهم الملك « وناس » .

وهو ينتزع أحشاءهم له .

ويقطعها « شِسُو » للملك « وناس » .

ويطهو له جزءا منها في قدور المساء (أو كقدور مسائه أى وجبته وقت المساء) .

والملك « وناس » هو الذى يلقف بحجرهم .

ويلتهم أحادهم الاجلاء (أى أرواحهم) .

وتكون كبارهم لوجبته في الصباح .

ومتوسطو الحجم منهم يكونون لوجبتهم في السماء .
 وصفارهم لوجبتهم في العشاء .
 والمستون من الرجال والعجائز من النساء لحرق بخوره .
 وأما (الأحاد العظام الذين يوجدون في شمال السماء) .
 فهم الذين يوقدون له النار تحت القصور التي تحتويهم .
 وأرجل أكبرهم سنا (هي الوقود) .
 والساكنون في السماء يختلفون على الملك « وناس » (في خدمته) .
 والقصور مفعمة له بأرجل نسايتهم .
 وقد أحاط بجميع السماوات [مقابل الأرضين] .
 ودار حول القطرين .
 والملك « وناس » هو (الواحد العظيم القوى) .
 الذي يهزم (الأحاد الأقوياء) .

 وقد استولى على قلوب الآلهة .
 وأكل الأحمر .
 وأبتلع الأخضر .
 والملك « وناس » يتغذى من أعضاء مبتلعة .
 وإنه شبعان إذ يعيش على قلوبهم وسحرهم .

 وتعاويذهم في جوفه .
 ورتب الملك « وناس » لم تسلب منه .
 فإنه ابتلع علم كل إله .
 ومدة حياة الملك « وناس » هي الأبدية .
 وحده هو مالا نهاية في مكاتته هذه .
 (إذا أراد فعل وإذا لم يرد لم يفعل) .
 وهو الذي يسكن في حدود الأفق أبد الأبدين .

تأمل إن أرواحهم [الآلهة] في جوف « وناس » .
وآحادهم الأجلاء مع الملك « وناس » .
وعظم نصيبه أكبر من (نصيب) الآلهة .

تأمل ! إن روحهم موجودة مع الملك « وناس » .

ويظهر لنا بوضوح تام في هذه الصورة العجيبة الدافع لوجود عادة أكل لحوم الإنسان الممقوتة . فنجد أن الآلهة يصادون وتنصب لهم الشباك ويوثقون ويذبحون كالماشية المتوحشة لكي يلتهم الملك أجسادهم ، وبخاصة أعضاء المداخلة كالقلب الذى هو مقر العقل وذلك اعتقاداً منه بأنه يمكنه أن يستولى بذلك لنفسه على صفات الآلهة وقواهم . « ففى استولى على قلوب الآلهة فقد ابتلع علم كل الآلهة ، وتماويزهم تصبغ فى جوفه » . ومن جهة أخرى فإنه لما كانت أعضاء الآلهة التى قد التهمها الملك مشبعة تماماً بالطعام فإنه أصبح بذلك غير قابل للجوع لأنه أكل حتى امتلأ تماماً .

على أن الذى سبق بيانه يفتح أمامنا باب موضوع قد خصصت له هتون الأهرام مكاناً فسيحاً ، وأعنى به موضوع توريد الطعام فى مملكة إله الشمس الثمانية البعيدة .

ولأجل أن نفس تقديم الطعام للمتوفى عند قبره ، ذلك الأمر الذى يبدو فى ظاهره عديم الجدوى بعد أن صار المتوفى بمقتضى المذهب الشمسى لا يمكث فى قبره بعبد الدفن حتى يصعد إلى السماء ، نقول إن المفروض عند قدماء المصريين أن ذلك الطعام المقدم عند القبر كان ينقل إلى المتوفى بطرق شتى متنوعة . وكان المتعارف أكثر من أى شئ آخر فى هذا الموضوع أن الإقليم السماوى الذى كان يمكث فيه المتوفى هو الذى يمد به بكل حاجاته . فكان الملك بصفته ابن « رع » ، ومولوداً من آلهة السماء يمثل وهو يرضع منها أو من آلهة أخرى لها علاقة « برع » ، وبخاصة الإلهتين المتقادمتين لمملكتى الجنوب والشمال فى عصر ما قبل التاريخ . وهاتان الإلهتان تظهران بشكل رختين لهما شعر طويل وثدى مدلاة ... وهما تمدان يديهما إلى فم الملك « ييبى » ولكهما لا يقطعه أبداً . ويسمع الصوت من أجل هذا يقول : « إيه يا أم هذا الملك

« يبي . . . أعطى نديك لهذا الملك « يبي » أرضى منها هذا الملك « يبي » .
وتجيب الآلهة على هذا قائلة . « يا بنى يبي يا مليكى إن نديي بمدودة لك لترضع
منها يا مليكى ، فعش يا مليكى ما دمت صغيراً .
وهذا الموقف يظهر لنا العاطفة الإنسانية الطبيعية الحارة أكثر من أى
موقف آخر فى اللاهوت الشمسى .

وعلاوة على هذا المصدر الغذائى ومصدر التغذية بأجساد الآلهة أنفسهم
يوجد مصدر آخر وهو قرايين كل مصر ، كما جاء ذكر ذلك فى أنشودة « رع » ،
وقد كان من المسلم به أن الدخل السهاوى كان ملكاً للبلد وأنه كفيل بسد
كل حاجاته .

وأخيراً كان من أهم المصادر العدة التى يستمد منها المتوفى قوته فى مملكة
« رع » ، إن لم يكن أهمها كلها « شجرة الحياة » الواقعة فى الجزيرة السرية وسط
« حقول القربان » ، وهى التى كان الملك يبحث عنها وبصحبه نجم الصباح . ونجم
الصباح هذا هو صقر أخضر فاخر وهو إله شمسى ، ويعتبر هو والإله
« حور دوات » نفساً واحدة ، وله أربعة أوجه مقابلة لصقور الشرق الأربعة ،
وكان نجم الصباح بلا شك موحداً معها أيضاً ، فنجده واقفاً على مقدمة زورقه
السمائى الذى يبلغ طوله ٧٧ ذراعاً وهناك يخاطبه الصوت قائلاً : « خذ هذا
الملك « يبي » معك فى حجرة زورقك . . . وخذ أنت خطافك هذا المحبب
إليك وهو عصاك التى تخترق الترع ، وهى التى فى طرفها أشعة الشمس وأسنانها
مخالب « مفدت » وبها يقطع الملك « يبي » رؤس الأعداء القاطنين فى « حقول
القرايين » حينما يكون قد نزل فى البحر . فأحن رأسك يا أيها البحر وأئن
ذراعيك ، فإن ابنى « نوت » (إلهة الشمس) هما هذان « يبي » و « نجم الصباح »
الذنان نزلا فىك لأيسين أكاليل الزهر على رأسهما ومتقلدين تيجان الزهر حول
نحرهما . وقد طلب هنا خضوع البحر لأن كلا من « يبي » و « نجم الصباح »
كان عاكفاً على القيام برسالة كريمة لأجل « أريس » و « حور » . وبعد ذلك
تستمر القصة قائلة : « إن هذا الملك « يبي » قد فتح طريقه مثل صائدى الطيور ،
وتبادل التحيات مع أرباب الأرواح ، وذهب إلى الجزيرة العظيمة الواقعة فى

وسط « حقل القرايين » الذى نتهى فيه الآلهة للجمع التحليق فوقه . والجمع هو النجوم التى لا تنفى (النجوم الثوابت) ، وهى التى تعطى هذا الملك « يبي » ، شجرة الحياة التى تعيش منها حتى يتسنى لك « يبي » ، و « نجم الصباح » فى الوقت نفسه أن تعيشا منها .

ومن الممكن إضافة تفاصيل عدة لهذه الصورة التى تمثل الآخرة السماوية . ولكن الصورة الإجمالية التى رسمناها فيما سبق تدل فى أقل مظاهرها على العناصر الهامة للمعتقدات التى كان يمتنعها قدماء المصريين عن الآخرة الشمسية فى عهد الدولة القديمة [حوالى ٣٠٠٠ - ٢٥٠٠ ق . م] .

وليس لدينا شك فى أن عقائد هذا المذهب كانت تؤلف فى وقت ما بمجموعة معينة ، ليس لها علاقة مباشرة بمجموعة عقائد المذهب الأوزيرى بل كانت المجموعتان فضلا عن هذا تناقض إحداهما الأخرى . وقدبقى لنا بعض البراهين الدالة على عدم تلاؤم هذين المذهبين ، بل إن تلك البراهين تدل أيضا على تعاديهما . فقد قيل عن إله الشمس إنه : « لم يعطه [أى الملك] لأوزير وأنه [أى الملك] لم يمت الموت [الحقيقى] وأنه وصل مبجلا إلى الآفاق » . وفيما يأتى أبين من ذلك : « أن « رع » آتوم « لم يعطك لأوزير ، وأنه [أى أوزير] لا يحاسب قلبك ولا يملك سلطانا على قلبك » .

ومن الواضح جدا أن « أوزير » كان فى نظر أتباع المذهب الشمسى فى زمن ما يمثل ملكة الموت وسلطانها ، وهى الملكة التى لم يكن أتباع « رع » ، ممن يصيرون إليها . فطبقا لهذه الفكرة كان يخاف أن تدخل طاعنة « أوزير » إلى الهرم بأجمعها لقصد سي . فكان من اللازم إذن الأخذ بالمحافظة على الهرم بصفته الرمز العظيم للشمس ، خوفا من حدوث عادية من « أوزير » ، أو من « حور » ، الأوزيرى أو الآلهة الأخرى الذين هم من عصابة « أوزير » .

ولقد كان من المحتم فى تلك الآونة الشروع فى إيجاد بعض التوفيق بين هذه المعتقدات الشمسية وبين تلك المعتقدات الأوزيرية . وحينما تنعقب سير هذا التوفيق بين المذهبين فيما بعد ، ندرك كيف أن هذا السبيل قد أدى إلى فوز أوزير فى النهاية .

الفصل السابع

آلهة الطبيعة والمجتمع الإنساني: أوزير

لقد تبعنا إله الشمس منذ بداية ملكة القديم الذي كان يعد فيه مجرد قوة طبيعية عظيمة الى وقت الانتقال الذي دخل به الى المجتمع الإنساني بصفته ملكا أرضيا مسيطرا على الحياة البشرية، وبذلك صار ميدان نشاطه هو ميدان الشئون البشرية. وقد حدث من جراء سيره في ذلك الميدان بفخار لا يداني وسر ليس في الإمكان اختراق حجه، أن حياته اليومية لم تترك مجالاً لأن يشارك الإنسان في أى عمل من أعماله أو حركاته. على أننا نجد بجانب ذلك ملكة طبيعية أخرى بدأ الإنسان يسهم فيها ويقوم بأعمال الآلهة التي يصعب تحديدها ويوجه قواها الخفية، فتمكن بذلك من القيام بنصيبه في أعمالها الخفية، وتلك القوة الطبيعية التي أسلمت قيادها الإنسان أكثر من غيرها والتي مكنته من القيام فيها بنوع من المساهمة هي قوة الحياة النباتية.

فقد ذكرنا فيما مر أن استنبات الإنسان للمصنع البري والشعير قد غير مجرى حياته أهل ما قبل التاريخ تغييراً كلياً، إذ انتقل الإنسان بذلك من حياة الصيد والقنص الداعية للتجوال الى حياة الزراعة الداعية للاستقرار والأقامة. وقد ترجع بداية ذلك العهد الى نحو ٨٠٠٠ أو ١٠٠٠٠ سنة مضت. وقد خلق هذا التحول عالماً جديداً ترجع أقدميته الى العصر الحجري الأخير.

ولما انتهى الأمر بأن صارت الزراعة تشغل المساحات الثامنة في كافة أرجاء الشرق الأدنى، مكونة بذلك أول إقليم زراعى ظهر في حياة التقدم البشرى المديد، أدى ذلك الى ظهور شعور قوى بحاجة الناس في كل بقعة الى الاعتماد في معاشهم على ثمرات الأرض الخضراء. وهذا الشعور أنشأ في الناس عواطف يمكن مضاهاتها بتلك العواطف التي حدثت بآبائنا الى تعيين يوم من أيام الخريف لتقديم الشكر فيه لله على إنعامه عليهم بخيرات الحقل.

وعند ما انتقل الإنسان القديم من معيشة الصيد الى معيشة الزراعة صار شعوره بالاعتماد على قوة استنبات الأرض هو العنصر الباطن في تعبيره الدينى عما يحتاجه بشأن التغير البين الذى حدث فى حالة معيشته . فإن الحياة الدائمة التى يراها فى الأرض المثمرة التى تموت ثم تحيا ثانية مرات عديدة لانهاية لها قد مثلت فى شكل إله يموت ثم يحيا وهكذا دائما أبدا .

ولذلك لم يكن هذا الاعتقاد وقفاً على « أوزير » ، أحب الآلهة المصرية إلى قدماء المصريين ، بل تخطاه إلى كثير من الآلهة المحلية فى غرب آسيا ، حيث كان هذا الإله يعرف هناك باسم « تلموز » أو « أدونيس » ، وقد اعتقد القوم فيها أنها عاشت ثم ماتت ثم بعثت مرة أخرى . ولم ينس قدماء المصريين قط تلك العلاقة العتيقة التى أحدها هذا الاعتقاد مع آسيا . وهى التى عبر عنها فى النهاية فى أسطورة « أوزير » ، التى تقص علينا كيف طفا جسد الإله الميت على وجه البحر وسار إلى شاطئ « جبيل » ، يبلوص ، الواقعة على الشاطئ الفينيقي فى آسيا ، وقد عاد هذا الإله هناك إلى الحياة مرة أخرى متقمصاً جسم شجرة خضراء ، ولذا صار رمز رجوع الحياة التى تنبعث ثانية بعد الموت : شجرة خضراء ، ونشأ عن ذلك الحادث عيد جميل كان يقام فى كل سنة تذكرة لتلك المناسبة وذلك برفع شجرة مقتلعة وغرسها فى الأرض فى محفل عظيم ، وكانت تجمل فغطى بالأوراق الخضراء عند ارجاعها إلى الحياة على ذلك الوجه المذكور ، وتلك الشجرة هى التى انحدرت البنا فى صورة « عمود مايو »^(١) ، الذى لا تزال نقيمه وزينه بالابتهاج والرقص احتفالاً بعودة الربيع .

ومع أن هذا الحادث العظيم — حادث الاهتمام للزراعة — غير مدون بالطبع فى وثائق تاريخية ، لوقوعه قبل عصر الاهتمام الى الكتابة بصور طويلة ، فإننا نستطيع بلارباب أن نتعرف فى مذهب « أوزير » ، صدق ذلك التغير العظيم الذى تمنحس عن ظهور أقدم الزراع فى الأرض ، وذلك لما تتضمنه العقيدة الأوزيرية من سماع أول صوت دينى يتحدث عن نعمة التمتع بالزراعة . وإن ذلك الإلهام

الذى ألمه عقل الإنسان حينما صار متصلا اتصالا وثيقا بحياة الأرض الخضراء ومتعاون فيها تعاوننا فعليا بعد الآن من أقدم الأفكار التى خطرت فى الفكر الإنسانى . وقد كان لذلك أثر عميق فى الآراء البشرية عن الحياة فيما بعد الموت ؛ فانقلبت تلك الفكرة إلى العقائد الاغريقية حيث صار من أصول تدشين المتدين الجديد أن تقدم له حزمة من سنابل القمح أو سنبلة منه واحدة . كما نجد صدى هذه الفكرة حتى فى كتاب العهد الجديد : « الحق الحق أقول لكم إن حبة الخنطة التى تقع على الأرض إن لم تمت فإنها تبقى وحدها وإن ماتت أمت بثمر كثير » [يوحنا ١٢ — ٢٤] .

وقد امتزجت تلك الفكرة عند قدماء المصريين فى النهاية بطائفة من المعتقدات الخاصة بالتواب والمعقاب فى الحياة الآخرة ، ومن ثم تغيرت الآراء الخلقية المصرية القديمة من أساسها بسبب تلك الفكرة .

على أنه لا بد لنا قبل الانتقال إلى بحث الخلق الأوزيرى أن نسبر غور أهمية موضوع « أوزير » بصفته إله طبيعة ولو إلى حد ما ، وبينما لا نجد شكاً فى كنهه الظاهرة الطبيعية التى كان يقوم بتمثيلها كل من « رع » و « أتوم » و « حور » ، وآلهة الشمس الأخرى فإننا من جهة أخرى نلقى شكاً عظيماً وجدالاً شديداً فى الظاهرة التى كان « أوزير » يقوم بتمثيلها .

إن أوضح بيان عن أصل « أوزير » هو حادثة العنور على ذلك الإله المتوفى بواسطة ابنة « حور » كما جاءت فى متون الأهرام : « أن « حور » ، يأتى ويعترف والده فيك ، شاباً باسمك « الماء العذب » . وبمثل ذلك الوضوح نجد الفكرة نفسها بادية فى كلمات « رعشميس الرابع » ، إذ يقول للإله : « إنك النيل حقاً ، عظيم فى الحقول فى باكورة الفصول ، فالآلهة والناس يعيشون بالندى الذى فيك . فى هذين المصدرين القديمين قد وُحِدَ « أوزير » ، والماء وبخاصة ماء النيل . ومع أن « أوزير » صار مع الماء ، بل مع ينابيع الماء العظيمة نفسها واحدة فإنه من الواضح ، أن وظيفة خاصة للماء هى التى امتزج بها . فالماء بوصفه مصدراً للنخشب وبوعفه مانحاً للحياة هو الذى وحده به أوزير وهو الذى يسبغ الحياة على التربة . » من ثم فإن « أوزير » كان يتصل بالتربة أيضاً اتصالاً وثيقاً .

وقد أيد هذا الرأي وأكثرته ما جاء في أشودة من عهد القرن الثاني عشرق. م .
إذ أنها لم تقتصر على تأجيد «أوزير» بالتربة بل أحده هو والأرض كلها، فتقول
عنه تلك الأشودة : «أما أنت فإن النيل ينبع من عرق يدك وأنت تنفث
الهواء الذى فى حلقومك إلى أنوف الناس فوجبت القداسة لما تعيش عليه
الناس . وكذلك توجد فى أفك الشجرة وخضرتها والأعشاب والنباتات
والشعير والقمح وشجرة الحياة . وعندما تحفر الترع ... وتبنى البيوت والمعابد،
وعند ما تنقل الآثار وتزرع الحقل، وعندما تنحت المقابر ومزاراتها فإنها
ترتكز عليك كلها وأنت الذى تصنعها فهى على ظهرك رغم أنها أكثر من أن
تدون، وظهرك لا يوجد عليه مكان خلو لأنها جميعها موضوعة فوقه ... » .
« فكتب هذه الأشودة يعتبر أن «أوزير» هو الأرض نفسها وبخاصة الأرض
المنتجة للخضرة .

ولذلك فإن الاشارات إلى أوزير المعروفة لنا تفرقه بحياة النبات أو توحده
معه . ولعلنا نذكر أن المسرحية المنفية (التي يرجع عهدها الى بداية «الاتحاد الثانى»
حينما كانت قيادة الآمة فى عاصمتها «منف») أطلقت على تلك البلدة اسم «مخزن
خلال الإله» . ومن أجل ذلك أدخل رجال الفكر فى «منف» الى «أوزير»
فى مسرحيتهم المقدسة توضيحا للسبب الذى من أجله صارت «منف» «مخزن
خلال الإله» . ولما كان القوم لا يزالون متجهين بتفكيرهم الى صفات «أوزير»
الطبيعية فإنهم يقولون إن إطلاق هذا الاسم على «منف» نشأ من أن «أوزير»
«أغرق فى مياهه عند منف» وبذلك صارت «مخزن خلال الإله» .

ثم أن الآراء الواردة فى متون الأهرام المبكرة التى تعتبر أقدم من تلك
المسرحية تمثل «أوزير» مرتبطا ارتباط وثيقا بالحياة النباتية .
ويؤكد «أوزير» أيضا فى أقدم نسخة من كتاب الموتى مع الحنطة، إذ
يقول المتوفى معبرا عن نفسه : «إنى أوزير» ، وإنى أعيش كحب^(١) حنطة وأعمو
كحب حنطة... وإنى شعير» .

(١) الحب هنا مثل إله الحب (نبر) والفقرة مقتبسة من متون توابيت الدولة الوسطى .

ويجب أن نقرن هذه الأقوال المبكرة تلك الصور المتكررة التي تمثل القمح نابئا من جسد « أوزير ، الرائد فوق الأرض ، كما تمثل شجرة نابئة من قبره أو تابوته ، أو تجعل تماثيل الإله المصورة على هيئة مومية في قالب مكون من الدشيشة والتراب مدفونة مع التوفى أو موضوعة في حقل القمح ليضمن به الزارع محصولا موفورا من أرضه .

وعلى ذلك فقد صار واضحاً في أقدم المصادر التاريخية التي عرفت للآن أن « أوزير ، والمياه (وبخاصة في الفيضان) والتربة والنبات كانت جميعاً نفساً واحدة. وتبدوا تلك نتيجة للاتجاه المصرى إلى التفكير بالصور الواقعية .

فهذا الإله في التفكير المصرى القديم كان من غير شك عنصر الحياة الذى لا ينفى أبداً أينما كان ، وكثيراً ما نرى له صوراً تظهره حتى في حالة الموت محتفظاً بالقوة التناسلية . لحياة الأرض التي تموت ثم تحيا ، والتي تتصل أحيانا بالمياه التي تتمتعها الحياة وأحيانا أخرى بالتربة الخصبة ، والتي تظهر في النبات نفسه ، كل أولئك « أوزير شئ واحد .

ولما كان النيل مثل النبات الذى يسقيه وينميه يعلو وينخفض في كل سنة فقد كان من السهل تصور « أوزير ، مثلاً في النيل ، الذى يعد أهم ظاهرة في الأقليم المصرى ، أكثر من تصوره في أى شكل آخر غيره^(١) . والواقع أن النيل لم يكن في نظر القوم سوى المنبع الظاهر والرمز لهذه الخصوبة التي كانت يمثلها « أوزير » .

ثم إن وظائف « أوزير » بحكم طبيعتها قد أدمجته منذ القدم في دائرة الشئون البشرية مما جعله يتصف سريماً بالصفات البشرية والاجتماعية . ولهذا فإن هذا

(١) وأن الدليل الذى جاء متأخراً على لسان المؤلفين من الإغريق والرومان يؤيد على وجه عام النتيجة التي ذكرناها هنا ، وليس لهذا الدليل للتأخر سوى أهمية ثانوية عندما يقرن بالمصادر القديمة التي ذكرناها فيما سبق . وأهم الفقرات التي وردت في المصادر الإغريقية الرومانية نجد ما في كتاب « فرزر » Adonis, Attis, Osiris, P. 330—345, London, 1907 ، على أن معالجة الموضوع في كتاب « فرزر » ينقصها التوسع في معرفة المصادر المصرية القديمة وبخاصة بتون الأهرام .

الإله الذى كان من شأنه أن يموت ثم يحيا وهكذا دواليك ، والذى ظهر بأنه عرضة لمصير البشر من الموت وغيره ، قد كان لا محالة ينبوعا صالحا لا ينضب لوضع الأساطير والخرافات — وتأليفها . فكلان مثل « أوزير » ، كمثل إله الشمس ، قد صار ملكا من ملوك مصر الأقدمين بعد أن ظهر الملوك فوق الأرض . وكان فى العادة يسمى « وارث جب » ، إله الأرض ، « الذى أعطاه قيادة البلاد لفائدتها ، ووضع فى قبضته هذه الأرض وماءها وهواها وخضرتها وكل ماشيتها ، وكل ما يطير وكل ما يرفرف فوقها وحشراتها وحيوانات الصيد فى صحاريها ، فصار كل ذلك مملوكا شرعا لابن « نوت »^(١) ، [أى أوزير] .

بنلك الكيفية بدأ « أوزير » حكمه الصالح بصفته ملكا على مصر ، وكانت البلاد راضية بذلك عند ما أشرق على عرش والده ، مثل « رع » ، حينما يطلع فى الأفق . . ولكن بعد أن مر زمن طويل على « أوزير » ، وهو ملك على مصر انحصر ملكه على وجه خاص فى الإشراف على استنبات الأرض (كما تؤكد ذلك الأدلة السالفة) . ثم دخل بعد ذلك بالتدريج إلى الميدان السياسى أيضا . فنقول عنه نفس الانشودة السالفة الذكر : « لأنه هزم أعداءه وذبح مناهضيه بساعد قوى ، وجعل خوفه يدب بين خصومه ومد تخوم بلاده »

ويبرز لنا بوجه خاص « أوزير » مصبوغا بصيغة إنسانية فى العلاقات الأسرية التى نجدها مذكورة فى الأسطورة التى نسجت حوله : فنجد « إزيس » أخته وزوجهُ فى آن واحد قد وقفت إلى جانبه فى ولاء لتصد عنه أعداءه ، « وحافظت عليه » بأن طردت أعداءه وصدت عنه [الخطر] . ومع ذلك فإن أعداءه استدرجوه إلى الموت بالحيلة إن لم يكن جهارا حتى تغلبوا فى الهابة عليه كما قص ذلك المؤرخ « بلوتارخ » ، ، ولو أنه لا توجد لدينا أية وثيقة فى المصادر المصرية القديمة عن قصة الصندوق التى رواها « بلوتارخ » . ذكر فيها أن خصرم « أوزير » ، المتأمرين عليه قد أغروه حتى دخل فى الصندوق ثم أغلقوه عليه حتى مات بداخله . وكان رأس أعداء « أوزير » ، الطيب ، أخاه « ست » الذى كان مع ذلك يخاف الملك الطيب .

(١) « نوت » إلهة السماء كانت أم « أوزير » .

وقد نصت متون الأهرام التي تعد من أقدم المصادر القديمة على قتله ، فإنها قالت : « وصرعه أخوه » ست ، على الأرض في « ندبت » ، أو تقول : وطرحه أخوه « ست » ، على جنبه على الشاطئ الأقصى لأرض جحسى » .
ولكننا من جهة أخرى نجد أن المسرحية المنفية التي تعد أقدم ما وصل إلينا من المصادر القديمة لدرجة أنها أقدم من عصر الأهرام تقول : إن « أوزير » أغرق في مائه الجديد [أى ماء الفيضان] «

وعندما وصلت الأخبار إلى « إزيس » ، التسعة عن مقتل أخيها هامت على وجهها في حزن شديد باحثة عن جثة سيدها : « باحثة عنه بلا كل ، فسارت في أنحاء هذه الأرض محزنة غير هادئة البال إلى أن عثرت عليه » ،
وزيادة على ما ذكر فإن أقدم ما وصل إلينا من الأدب المصرى القديم مفعم بالإشارات عن تلك الزوجة المخلصة التي كانت لا تزال تواصل البحث عن زوجها القاتل : « لقد أتيت باحثة عن أخيك » أوزير ، بعد أن هزمه أخوه « ست » .

أما قصة « بلوتارخ » ، فإنها تجعل « إزيس » تواصل البئر في بحثها حتى عرض البحر الأبيض المتوسط إلى أن تصل إلى « جيل » (بيلوص) ، وهو المكان الذى حملت إليه المياه جثة « أوزير » ، كما مر ذكره . غير أن متون الأهرام تشير إلى أن « أوزير » وجد أخيراً فوق شاطئ « ندبت » ، وهو المكان الذى ذبح فيه « أوزير » بيد « ست » ، ويجوز أن « ندبت » كان فى الأصل اسماً قديماً لإقليم « بيلوص » ، وإن كان موقع « ندبت » المذكورة قد حدد فيما بعد فى « العراة المدفونة » بصر ، ولذلك كان أحد فصول رواية « أوزير » يمثل على شاطئ « ندبت » القرية من « العراة المدفونة » بمصر .

إما الإلهة « نفتيس » ، فكانت غالباً ترافق أختها « إزيس » فى هذا البحث الطويل عن جثة « أوزير » ، وكانت كل منهما ممثلة فى شكل طائر : « إن « إزيس » تأتي « ونفتيس » تأتي إحداهما على النين والآخرى على الشمال ... وقد وجدنا « أوزير » كما صرعه أخوه « ست » على الأرض فى « ندبت » ، وعندما رأناه قالت « نفتيس » : « لقد وجدته صريعاً على جنبه على الشاطئ » .. يأخى لقد

بحثت عنك... إيكى أخاك يا « إزيس »، إيكى أخاك يا « نفتيس »، إيكى أخاك... ومن ثم صار عويل « إزيس » و « نفتيس » على أخيهما « أوزير » أقدس تعبير معروف عن الحزن لدى قلب المصرى القديم . وقد تقلب ذلك العويل في صور متنوعة شتى حتى ظهر أخيراً فى الأساطير الأوزيرية الأوربية فيما بعد ذلك العهد الذى نحن بصدده الآن بنحو ثلاثة آلاف سنة .

وبعد ذلك قامت الاختان بتحنيط جثان أخيهما حفظاً له من الفناء . وبعد أن وضعتاه فى قبره نبتت به شجرة جيز ثم أحاطت بجسد ذلك الإله المتوفى . والجبنة المذكورة هى مثل شجرة « الأريكا » التى ورد ذكرها فى قصة « بلوتارح » ، وتلك الشجرة المقدسة تمثل الرمز الظاهر لحياة « أوزير » الخالدة التى لا تقنى .^{١١} وقد كانت فى أقدم المصادر القديمة مقدسة أيضاً وكانت تخاطب كأنها إلهة .

وهكذا كانت قصة حياة « أوزير » وموته . على أن حياته التى كانت تمثل لنا دورة من الظواهر الطبيعية لم تكن تقف طبعاً عند ذلك الحد ، فإنها استمرت فى بعثه من جديد كما استمرت أيضاً فى قصة أخرى أضيفت فيما بعد مأخوذة عن اللاهوت الشمسى . وهذه هى قصة « حور » بن « أوزير » المذكور والنزاع الشمسى الذى قام بين « حور » و « ست » مع أن هذا النزاع لم يكن « أوزيريا » فى الأصل .

وكذلك نلاحظ أن القوة الحيوية عند « أوزير » لم تنقطع أبداً حتى فى حالة الموت ، إذ أن « إزيس » المخلصة قد اقتربت من سيدها المتوفى ثم اختضنته « وأسدت عليه بريشها فينا وبجناحها نسيماً... » وبذلك بعثت الحياة ثانية فى أعضاء صاحب القلب الساكن المتبعة فوضع فيها نطفته ، وبذلك أنجبت منه ورثاً له ، ثم ربت هذا الطفل فى مكان منزل لم يعرف بعد موضعه ، وعندما اشتد ساعده قدمته أمام القاعة العظيمة فى عين شمس .

وقد كان خيال عامة الشعب مغرماً بتأمل صورة الام التى أخفت نفسها فى مستنقعات الدلتا التى قامت فيها بترية « حور » الشاب ، حتى إذا ما اشتد ساعده ، صار قادراً على الانتقام من قاتل أبيه . وفى خلال تلك المدة التى ولد

وتربى فيها « حور » لم يقعد « ست » مكتوف اليدين طبعاً ، فقد لقي ذلك الطفل « حور » على يده كثيراً من المخاطر والمآزق ، وقد حفظت لنا من هذه الحوادث نفص صغيرة جداً لا يمكن تأليف قصة متصلة منها . ولكن حتى بعد بلوغ ذلك الصبي أشده وارتفاع قامته ثمانية أذرع (نحو ١٤ قدماً) اضططر مع ذلك لصنع صندوق صغير طوله نحو نصف ذراع يكون غملاً له يتقى بالاختفاء فيه شرور « ست » وعادته . وعندما بلغ ذلك الإله الشاب سن الرجولة وصار في مكنته مدافعة الأخطار خرج من مكنته الذى كان فيه بالذلنا « وأنى مطهراً لبتمكن من الانتقام لآبيه .

وكذلك كان موضوع بر « حور » بوالده محباً إلى عامة الشعب ، يسرح خيالهم ويجول مهتدًا بجاذب تصدى « حور » لمحاربة أعداء آبيه والانتقام له من « ست » . وقد اشتد وطيس الموقعة التى نشبت بين « حور » و « ست » (وهى كما ذكرنا فيما مر ، مأخوذة عن المذهب الشمسى) حتى أن ذلك الإله الشاب فقد عينه بيد « ست » عدوه وعدو آبيه ، ثم غلب « ست » على أمره ، واسترد الإله « تحوت » أخيراً عين « حور » المفقودة بأن تفل ذلك الإله الحكيم على الجرح فصحت وشفيت . وتلك الطريقة التى سلكها الإله « تحوت » لشفاء العين هى بطبيعة الحال نوع من التطبيب الشمسى ، تردد ذكره فى تلك الأسطورة فزال شهرة وذيوها ثم تحول إلى آسنا حتى لقد يلوح لنا أن استعماله ظهر مرة أخرى فى كتاب العهد الجديد عند ذكر الحادث الذى يصور لنا المسيح مستعملاً تلك الطريقة نفسها لإبراء الأعمى ، وفى ذلك بلا شك إذهان لعادة منتشرة بين العامة فى مثل تلك الحالة .

ثم إننا بعد ذلك نجد « حور » قد أخذ يبحث عن والده القليل عابراً البحر فى سبيل البحث عنه حتى يرفقه من بين الموتى ويقدم له عينه المصابة التى ضعى بها من أجله . وهذا العمل الذى يدل على البر بالوالد كما جاء مذكوراً فى متون الأهرام ضاعف تقديس « عين حور » التى كانت مقدسة من قبل فى التقاليد وفى الشعائر المصرية القديمة حتى صارت رمزاً لكل كضحية ، ولذلك صارت

كل هبة أو قرية يصح أن تسمى «عين حور» ، وخاصة إذا قدمت باسم القربان للمتوفى . وإذا استثنينا «الجعل المقدس» فإن «العين المقدسة» كانت تعتبر أعظم رمز منتشر نال احتراماً عظيماً في الديانة المصرية القديمة ، ولذلك نرى عشرات الآلاف من الأعين المصنوعة من الفخار المغطى ذات اللون الأزرق أو الأخضر وغيرهما صنع من الأحجار النفيسة الثمينة ، ولقد ملئت بتلك الأعين متاحفنا ، هذا فضلاً عما كان يحضره آلاف السياح معهم إلى بلادنا ، وما كانت تلك الأعين في الواقع إلا تذكارات ورموزاً لتلك القصة القديمة التي نحدثنا عن «حور» وبره بوالده .

ولدينا فصل في متون الأهرام نحدثنا عن جميع ما جاء في قصة بعث ذلك الإله القاتل ، نجد فيه حادث بعث «أوزير» ، مردداً مراراً وتكراراً . وذلك لأن معارضة الإنسان للموت قد عبر عنها بالخاح بترديد ذكر تلك الحقيقة القاطنة القائلة ببعث «أوزير» . فقرأ في تلك المتون أن القبر فتح له : «لقد أخرج لأجلك اللبث^(١) من القبر العظيم» . بعد ذلك يستبقيظ «أوزير» ، ويفيق الإله المتعب من رقدته ، ويقف الإله منتصباً ويتجالك جسمه . «قف إنك لن تغنى ، إنك لن تغنى» .

غير أن حقد «ست» على «أوزير» لم ينته بعد هزيمته الشكراء على يد «حور» ، وحتى بعد إحياء «أوزير» ؛ بل إنه دخل إلى محكمة الآلهة في «عين شمس» ، وأردع لدى هؤلاء الآلهة اتهامات باطلة ضد «أوزير» . ولدين لدينا بيان واضح عن تلك الخصومة أوعن نوع تلك الاتهامات التي اختلقت ضده ، إلا أن «ست» قد اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على عرش مصر . ولا بد أنه كانت توجد ولو رواية واحدة تدل على أن المحاكمة كان موضوعها جريمة قتل «ست» لأخيه «أوزير» ، ولكن «أوزير» فاز في النهاية بالحكم لصالحه وأعيد عرشه إليه ، ذلك العرش الذي كان ادعاه «ست» بالباطل .

(١) لا يزال وضع لبنة تحت رأس المتوفى عادة متبعة عند المصريين الحاليين في الوجه البحرى . (المرب) .

وكان الحكم الذى صدر لصالح «أوزير» فى قالب يعبر عنه فى الحقيقة بكلمة «صادق» أو «حق» أو «عدل» أو «صوت الحق»... ولا بد أن ذلك التعبير كان اصطلاحاً رسمياً مستعملاً بمعنى يضاهى فى الغالب كلمة «منتصر» أو «نصر»، وذلك المعنى يحمل فى ثناياه المعنى الأصيل لكلمة «فاز» أو «فوز» عند استعمالها فى معنيهما الخلقى والمادى. وتدل الخصومة بين «أوزير» و«ست» بعد تطورها على أنها قد اكتسبت معنى خلقياً فى تلك المناسبة إن لم يكن لها ذلك فى بادئ الأمر. على أنه ستأتى هنا الفرصة الكافية فيما بعد لاستقراء وملاحظة سير ذلك التطور الخلقى الذى حمله فى ثناياه انتشار تلك الواقعة وذويعها فى أسطورة «أوزير».

ومع أن «أوزير» تسلم فى النهاية زمام مملكته بعد بعثته من الموت وانتصاره على أعدائه بعد المحاكمة، فإنه بالرغم من كل ما ذكر لم يكن فى الواقع من أهل مملكة الأحياء، بل كان ملكه هو العالم السفلى المظلم الواقع تحت الأرض، وكان لا بد له من النزول إليه فوراً.

وتقول المسرحية المنفية إنه بعد أن مات «دخل الأبواب السرية فى بهاء أرباب الأبدية، مقتضياً أثر ذلك الذى يشرق فى الأفق بل أثر «رع» فى العرش العظيم» [يعنى منف]... وهكذا حضر «أوزير» إلى الأرض «فى قصر الملك، بالجهة البحرية من تلك الأرض التى وصل إليها (منف)، وطلع ابنه «حور» كالنجم ملكاً على الوجه القبلى، وطلع ملكاً على الوجه البحرى، بين ذراعى والده «أوزير»^(١). وبذلك صار ابن «أوزير» خليفة على دنيا الأحياء. وأما ما كان تحت حكم «أوزير» فهو مملكة الأموات السفلية. وقد نال «أوزير» مكانته العظيمة السامية فى الديانة المصرية القديمة باعتباره بوجه خاص صديق الأموات وحاميهم.

(١) ولقد استمر «بيت» الحقود يؤكد ادعاءه للعرش ضد «حور» الفنى . ونقص علينا ورقة بردية عثر عليها حديثاً ونشرها الدكتور «ألن جاردنر» فى سنة ١٩٣١ فى شكل قصة عامة، الأدوار التى مرت بها هذه القصة :

The Library of A. Chester Beatty ; Description of a Hieratic Papyrus with a Mythological Story etc. by Alan H. Gardiner, London, The Oxford University Press, 1931.

الفصل الثامن

نور الشمس والخضرة

امتزاج «رع» مع «أوزير» وظفر «أوزير».

«إن الذى تزرعه بنفسك لا ينجي إلا ليموت».

(يا جاهل إن ما تزرعه أنت لا ينجي إلا إذا مات)

ليست هذه الكلمات التى فاه بها القديس بولص إلا تليحاً لما تركته النورة السنوية فى الحياة النباتية (التى من شأنها الموت ثم الحياة) من التأثير العميق فى عقول الأقدمين .

ونحن نذكر أن الأساطير الإغريقية كانت مفعمة بمثل تلك الأفكار .. كذلك كانت دنيا البحر الأبيض المتوسط فى كل مكان متحفزة لاعتناق الآراء الشرقية التى من هذا النوع ، فكان تأثيرها من أجل ذلك ظاهراً فى الإنجيل .. وإن أقدم مظهر لتأثير الخضرة فى آراء الأقدمين التى لها علاقة بشأن الموت . نراه بحالة واضحة فى ذلك الانتصار الباهر الذى أحرزته تلك «العقائد الأوزيرية» على ماسبقها من العقائد الخاصة بالحياة فى الآخرة . وليست «صلاة عيد الفصح» الحالية — طبعاً — إلا أحدث المظاهر الباقية لتلك القوة الملحة التى نشأت عن أقدم تأثير للطبيعة فى روح الإنسان .

وقد ذكرنا من قبل أن كل المعتقدات الشمسية والأوزيرية قد اندمج بعضها ببعض منذ عصر مبكر . ومع أنه يمكن تمييز نواة كل مجموعة من أساطير كل عقيدة بسهولة ، فإننا من جهة أخرى نجد أن اندماج الآراء الشمسية بالآراء الأوزيرية عن الحياة الآخرة قد ترك لنا مشكلة صعبة الحل جداً . إذا نحن حاولنا فصلها من ذلك الاندماج لتبين كل عقيدة منها عن الأخرى .

وذلك أن كلا من نور الشمس والحضرة كانا مندجين في الديانة المصرية القديمة بعضها ببعض بحالة لا يمكن معها فصلهما من ذلك الاندماج، مثلهما في ذلك كمثلهما في الطبيعة لا يمكن فصلهما من ذلك الامتزاج. ولهذا كانت توجد مجموعة معتقدات خاصة بالحياة الآخرة يمكن تسميتها «معتقدات شمسية» ومجموعة أخرى خاصة بالحياة الآخرة أيضاً تسمى بلانزاع «معتقدات أوزيرية»، غير أن هذين المذهبين قد اندمج بعضهما ببعض حتى صار لدينا مناطق محايدة عن ذلك الاندماج لا يمكننا اعتبارها لواحدة منهما خاصة دون الأخرى. ومع ذلك يمكن تمييز المذهبين، من الأنظمة الخاصة بكل منهما، بسهولة أكثر.

فن الواضح أن المذهب الشمسي كان لاهوت الدولة تحيط به أبهة الملك وفوقه، على حين أننا نواجه في مذهب أوزير ديانة الشعب التي اجتذبت إليها كل فرد متدين.

ومن المحتمل أن التاريخ القديم لتتابع هذين المذهبين كان كما يأتي: كان المصريون في عهد ما قبل التاريخ يعتقدون اعتقاداً ساذجاً بوجود عالم سفلي للأموات مآل كل الناس إليه حتماً. وخص الملوك بآخرة سماوية جليلة خصوصاً بها في أول الأمر ثم شملت فيما بعد جميع عظماء القوم وأشرافهم — وقد تكلمنا عنها فيما سبق — ثم انتهى أمرها أخيراً بأن صارت عالماً شمسياً لهؤلاء الموتى. ولما حل نفوذ أوزير، الذي كان آخذاً في الازدياد محل الآلهة الجنائزين الذين كانوا أقدم منه صار هو بذلك رب العالم السفلي.

وكان من نتائج ذلك أن أخذ «أوزير» وعالمه السفلي يناهضان الآخرة الشمسية السماوية في سلطائها. ونذكر في ظهور هذين المذهبين جنباً لجنب الكفاح الطويل الذي قام بين دين حكوى ودين شغبي لأول مرة في تاريخ العالم البشري.

والآن يجب علينا أن نبدي «بتحديد أصل معتقد» أوزير، عن الحياة الآخرة بقدر ما نستطيع، ثم نقف بعد ذلك أثر سير الكفاح الذي لا يزال حتى الآن غير محدد بينه وبين ذلك اللاهوت السماوي العظيم الخاص بعقيدة الملك المتوفى

وهي التي خصناها فيما سبق . وربما كان أعظم شيء في حياة سكان وادي النيل الأقدمين يكسبهم تقديرنا الخاص هو أن المذهب الأوزيري قد علق في الحال بعد . وه بخيال الشعب ثم انتشر بين طبقاته ، وبذلك أخذ يناهض المذهب الشمسي الذي كان يعتنقه رجال البلاط الملكي وكهنة الحكومة . ويتضح ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بعقائد الحياة الآخرة التي ندرك من أدوار تطورها صيغ الديانة المصرية القديمة بالتدرج بالصيغة « الأوزيرية » ، وبوجه خاص في التعاليم الشمسية عن الحياة الآخرة .

على أنه لا يوجد في أسطورة « أوزير » ، ولا في أخلاقه ولا في المتأخر من تاريخه ما يشعر بوجود حياة أخرى سماوية . بل إننا نذكر أنه لا يزال يوجد بعض نصوص واضحة لا يتطرق إليها الشك ترجع إلى عصور كان فيها « أوزير » يعتبر عدو الموتى الذين يعتنقون المذهب السماوي الشمسي ، وهذه النصوص لا يزال في مقدورها تعريفها بين متوكل الأهرام وهي تشمل على تعاويذ كان الغرض منها منع « أوزير » وأقاربه من دخول الهرم — وهو قبر شمسي — بقصد سيء . وفيما قبل التاريخ كان مذهب « أوزير » (الذي كان في وقت ما مذهباً محلياً في الدلتا) يحمل في ثناياه عقائد تقول بأن الحياة الآخرة عمقوة يخشى شرها كما كانت في الوقت نفسه معادية للعقائد السماوية الخاصة بعالم الحياة الآخرة وما فيها من نعيم .

ولما هاجر « أوزير » من الدلتا إلى « أيدوس » تصور القوم أن ملكه يقع في الغرب أو تحت الأفق الغربي ، ومن ثم أخذ « أوزير » مكانه في العالم السفلي وأصبح ملكاً على عالم الأموات تحت الأرض ؛ وتلاحظ تلك الظاهرة حتى في متون الأهرام . وبلغ « أوزير » قمة فوزه بصفتة رب مملكة الأموات السفلية ولما لم يكن في أسطورة « أوزير » ، ووظائفه ما يجعله يرتفع إلى السماء فإننا كذلك نجد أن أبسط صيغ متون الأهرام لا تقول برفعه إلى عالم السماء . وتشتمل قصة المصير « الأوزيري » على صور متنوعة كالتى نجدها في اللاهوت الشمسي ، ولكن الخضره التي كان يمثلها « أوزير » تستمر بعد موتها ، ولذلك كان من المحتم أن يعبد « أوزير » من بين الموتى أيضاً . وكانت قيامته تعد فوزاً على الموت

وقوة لا يعدلها شيء في العقائد الجنائزية المصرية القديمة . وكان من نتيجة ذلك أن الملك و « أوزير » قد أُحْدَا ، ولذلك كان الملك المتوفى يفعل كل ما كان يفعله « أوزير » ؛ فكأن يتسلم قلبه وأعضائه كما فعل ذلك « أوزير » ، أو كان يتحول إلى « أوزير » نفسه . وكان ذلك أحب معتقدات القوم في المذهب الأوزيرى ، أى أن يتحول الملك إلى « أوزير » ويقوم من الموت ثانية كما قام « أوزير » نفسه من الموت .

ويبدأ تأجيل الملك بأوزير عند ولادة الملك ، وقد جاء وصف ذلك في متون الأهرام مشتملا على كل العجائب والمعجزات الخاصة بالمولد الإلهى . ولم يقتصر الحال على تقمص الملك شكل « أوزير » فحسب بل إنه أحد معه تأجيلاً تاماً ، وذلك ما نجد مدونا عن تلك العقيدة في متون الأهرام . ولذلك نرى « أوزير » نفسه تستحلفه الملوك على اختلاف أسمائها : « إن جسمك هو جسم هذا الملك « وناس » ، ولحمك هو لحم هذا الملك « وناس » ، وعظامك هي عظام هذا الملك « وناس » ، وكما أنه (أى أوزير) يعيش فإن هذا الملك « وناس » ، يعيش ، وكما أنه لا يموت فإن هذا الملك « وناس » ، لا يفتى . وعلى هذا الفرض يتسلم الملك المتوفى عرش « أوزير » ويصير مثله ملك الموت : « هيا أيها الملك « نسر كارع » ، (ببى الثانى) ما أجمل هذا ! ما أجمل هذا الذى صنعه لك والدك « أوزير » ، لأنه أعطاك عرشه وأنت تحكم أولئك الذين فى الأماكن الخفية (أى الموتى) إنك تقود الصالحين منهم وتبعك كل الأجيال » .

ولقد كان اسمى نفع تنج عن تأجيل الملك و « أوزير » ، أنه ضمن للأقرباء المتوفى الخدمات الطيبة التى كان يقوم بتقديمها « حور » ، الذى يتمثل فيه البر النبوى لوالده « أوزير » ، فقد صارت كل الرعاية الصالحة التى كان قد نالها « أوزير » يوماً ما على يد ابنه « حور » ، من نصيب الملك المتوفى أيضاً ، وفى متون الأهرام مجموعة طويلة من الصيغ تشرح لنا تلك المناضلة التى قام بها « حور » ، ذلك الابن الشجاع لنصرة والده الملك المتوفى بصفته « أوزير » ، ولكننا لا نكاد نجد فى كل ذلك أثراً للبصير السماوى ولا إشارة إلى ذلك المكان الذى حدث فيه ذلك التضال العنيف .

ومع أنه من الواضح أن كهنة عين شمس هم الذين صبغوا بادی الامر العقائد الجنازية بصبغة شمسية وسماوية ، برغم أنها كانت في أول أمرها أرضية في أصلها وصبغتها ، فإن هؤلاء الكهنة الشمسيين لم يكن في مقدورهم أن يقاوموا النفوذ القوي الذي نشأ من انتشار مذهب « أوزير » بين الشعب ، وانتهى الحال بأن صبغت متون الأهرام بصبغة « أوزيرية » .

وإن التطور المستمر الذي نتعرف منه في ذلك البحث سير الكفاح بين للمذهب الشمسي الذي كان متبعا في معابد الحكومة وبين المعتقدات الشعبية لديانة « أوزير » ، كما يتضح من متون الأهرام ، يعد من أهم ما بقي لنا من أخبار العالم القديم ، فقد حفظ لنا حقا أقدم مثال للصراع الروحي والعقلي بين ديانة الحكومة وديانة الشعب . وذلك الصراع يسوقنا إلى موازنته بالكفاح الذي حصل فيما بعد في عهد الدولة الرومانية وهو اعتقاد الشعب في « عيسى » الذي رفع إلى السماء وهو المذهب الشعبي من جهة ، وبين عبادة الحكومة المنظمة لقيصر الذي كان يعتبر في نظر القوم أنه « الشمس التي لا تقهر » من جهة أخرى . ولا نزاع في أن الديانة المسيحية المبكرة قد حملت في ثناياها صدى ذلك الكفاح القديم الذي قام على ضفاف النيل بين الحضرة التي تحيا ثانية باستمرار وبين إله الشمس . فكان إله الحضرة [أي أوزير] البشري في نظر الشعب هو الذي استمال قلوبهم حتى أنه لم يكن في مقدور كهنة الشمس مع ما هم فيه من ثراء أن يقاوموا قوة ذلك الميل .

ويمكننا أن نتتبع سير عملية صبغ العقائد بالمذهب « الأوزيرى » في متون الأهرام حسب النسخ التي نشرتها الكهنة من حكم إلى حكم خلال عهد خمسة ملوك متتالين تمثلهم خمسة أهرامات تحتوى على خمس نسخ مختلفة من متون الأهرام تختلف كل منها عن الأخرى في قراءتها . وقد يكون في إيراد بعض الأمثلة ما يظهر للبرهان على ذلك ويوضح سير عملية هذا التطور .

فالسلم الذي يؤدي إلى السماء كان في أصله عنصراً من عناصر المذهب الشمسي . والدليل على أنه لم تكن له أية علاقة بأوزير ، يظهر بأمر منها : أن إحدى الروايات الخاصة بقصة السلم تمثله في جيازة « ست » ، عدو « أوزير » ،

التقليدى . ويمكننا اقتفاء صيغ قصة السلم بالصيغة الأوزيرية بسهولة في أربع روايات ذكرت عنه . وتلك الروايات في الحقيقة روايات مختلفة مأخوذة عن أصل واحد قديم ، وتمثل هذه الروايات الأربع عصرًا يمتد إلى نحو قرن من الزمان أو على أقل تقدير نحو ٨٥ سنة . فيظهر أمامنا في أقدم هذه الروايات التي حفظت لنا أن السلم لا يظهر منه إلا جزء يسير والصاعد عليه هو فرعون نفسه . على أننا نجد أن قصة السلم قد تم تطورها بعد مضي جيل ، إذ كان الصاعد الأصلي الأول عليه هو « آتوم » إله الشمس ولكننا نجد أن الإلهتين « إزيس » و « نفتيس » الأوزيريتين قد ضمنا إلى القصة . وفي آخر رواية عرفت من هذه الروايات وهي التي جاءت بعد الرواية الأولى في متون الأهرام بنحو ٨٥ سنة نرى أنه قد وضع في قم « إزيس » و « نفتيس » ذلك الترحيب الذي كانت ترحب به الآلهة القذامى عند ما كانوا يشاهدون الفرعون صاعداً إلى السماء ، وصار الصاعد هو « أوزير » نفسه . ومن ذلك نرى أن « أوزير » قد احتل لنفسه الرواية الشمسية القديمة الخاصة بالسلم ونسب لنفسه اللقب الشمسي القديم .

وبما هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا التغيير قد حدث بالرغم من وجود تعقيدات محيرة ، فقد مثلت تلك العقيدة الشمسية القديمة كلا من « ست » و « حور » مساعدين لذلك عند صعوده في السلم الذى نصبه « رع » و « حور » وذلك وفقاً لفكرة اشتراك « حور » و « ست » في خدمة المتوفى ، ولكن يظهر أن الكاتب لهذه النسخة لم يشعر بالتضارب الذى ينجم عن ذلك عندما يتحول الملك المرفوع إلى السماء إلى « أوزير » . وهو تضارب واضح إذ أن « ست » هو عدو « أوزير » الخلقى وقاتله فصار يساعده على الوصول إلى مقره السماوى .

ولم يظهر تدخل « أوزير » في أى مكان آخر من متون الأهرام بصورة تلفت النظر أكثر من ظهوره في الصيغ الخاصة بالخدمات التى تقدمها للبتو في الآلهة الشمسية الأربعة المعروفون بصقور الشرق الأربعة . وكانت الطريقة المحببة لصعود السماء ، وفتح أبواب السماء ، والعبور من شاطئ إلى شاطئ ، وعملية

التطهير، وما شاكل ذلك، هي أن تعمل كل تلك الأمور أولا لكل من الصقور الأربعة بالتوالي ومن ثم تعمل للبلك بمجازية محتمة . وقد كتبت أربع صيغ عظيمة بهذه الكيفية ، يحتوى كل منها على بيان للإجراءات التي كانت تجرى لكل من أولئك الصقور الأربعة المذكورين ، ثم بيان لما يعمل مثلها للبلك . ونجد في أقدم تلك الصيغ أن أولئك الآلهة الأربعة كانوا جميعا آلهة شمسيين وهم :

(١) حور الآلهة . (٢) حور الأفق .

(٣) حور « شزمت » ، (٤) حور الشرق .

وبعد ذلك العهد يجلبين نجد الصقور الأربعة أنفسهم لم يتغيروا ، ثم نجد بعد ذلك تطورا آخر حصل في تلك المجموعة بظهور متطفل جديد حل محل أولئك الصقور الأربعة ، فنبدو مجموعة من الآلهة هكذا .

(١) حور الآلهة . (٢) حور الشرق .

(٣) حور « شزمت » . (٤) أوزير .

وبذلك نجد أن « أوزير » قد حشر نفسه في تلك الطائفة الشمسية باحتلاله مكان « حور الأفق » ، الذي هو أقرب الآلهة الأربعة نسبة إلى الشمس . وبعد دخول « أوزير » هنا أكبر مثل مقنع لعظم قوته ، كما بعد أظهر مثل لخطوات صبح متون الأهرام بالصيغة الأوزيرية .

ويوازي ذلك المنل أيضا بحالة تلفت النظر تاريخ مولد الشمس ، فإنها يحتفل بوقوعها في سيرها جنوبا وبداية عودتها شمالا ، وكان مولد الشمس هذا في باكورة عهد المسيحية قد تحول إلى مولد الإمبراطور الروماني الذي كان مؤحدا مع إله الشمس ، ولا شك أن اتحاد المسيحيين لذلك العيد الشمسي القديم والاحتفاء به في ٢٥ ديسمبر يقابل بالضبط حلول « أوزير » محل إله الشمس في متون الأهرام منذ ثلاثة آلاف سنة قبل ذلك العهد المسيحي .

وبمثل ذلك صبح بالصيغة الأوزيرية من زمن بعيد كل من السلم وقارب العبور والعوامات البردية ، وبالاختصار كل العتاد الذي كان لازما للوصول إلى السماء ، مع أنه لم يكن لأوزير بالسماء أية صلة ، فلا عجب بعد ذلك إذا ندججت

السماء وسكانها في « أوزير » ، حتى صارت النجوم الثوابت (التي لا تفتنى) تسمى « أتباع أوزير » . وكذلك صار من الممكن أن نجد الملك ينقل إلى السماء بنفس الطريقة عند ما يولد مثل « أوزير » ، مثلاً في صورة نيل السماء ويفيض على السماوات كفيضان النيل على الأرض فيجعل كل السماء يانعة خضراء : « إن الملك » « وناس » ، يأتي إلى برسته التي في إقليم الفيضان عند النيل العظيم ، إلى مكان السلام ذى الحقول الخضراء التي في الأفق ، و« وناس » يجعل الحضرة نضرة في إقليمى الأفق » .

وبالرغم من أن كل ذلك قد أدى إلى صيغ العقائد الجنازية الشمسية والساوية بصيغة « أوزيرية » ، فإن الحياة الآخرة مع ذلك بقيت سماوية ، لذلك كان من الواضح أن إله الشمس عند ما كان يأخذ « أوزير » إلى جواره فإن معنى ذلك أن مكانة إله الشمس في تلك العقائد الجنازية المركبة كانت لا تزال هي المكانة الأولى ، وحينئذ تبقى الحقيقة القائلة بأن العقائد الساوية عن الحياة الآخرة هي السائدة في متون الأهرام كلها ، أما عالم « أوزير » السفلى الذى ظهر فيما بعد ، وكذلك سياحة إله الشمس فيه ، فإنهما كانا ولا يزالان يعدان في مركز ثانوى بصفة قاطعة في تلك العقائد الجنازية الملكية . أما عامة الشعب فكان إله الشمس فيما بعد في نظرهم ينزل إلى العالم السفلى ليضىء على قوم « أوزير » في ملكة الأموات . ويعتبر ذلك من أهم البراهين الدامغة الدالة على قوة « أوزير » عند عامة الشعب . أما في لاهوت الملك والمعابد الحكومية فكان « أوزير » يرفع إلى السماء ، ومع أنه كان مصبوغاً هناك بالصبغة الشمسية فإن مذهبه كان هو الآخر يصيغ العقائد الشمسية الخاصة بملك الأموات الساوية بعض الشيء . بصبغة العقائد الأوزيرية ؛ فكانت نتيجة ذلك أن حدث ارتباك كان لابد من حدوثه عند اختلاط تلك العقيدتين إحداهما بالأخرى .

فحين نذكر أن الملك في كلا المذهبين قد تأحد مع الإله ، وعلى ذلك نراه يسمى من غير تردد « رع » ، و« أوزير » في النقرة الواحدة من فقرات متون الأهرام .

وتوجد في متون الأهرام فقرات كبيرة تدل على الارتباك والتعقيد الذي نتج من امتزاج تلك العناصر التي لا انسجام بينها ، إذا كان التوفيق غير ممكن في مثل تلك الفقرات بين ظهور كل من « رع » و « أوزير » بمظهر الملك الأعلى في الحياة الآخرة : على أن مثل تلك المعتقدات الدينية المتضاربة لم يكن يشعر المصري القديم من جراء تضاربها بأى قلق أكثر مما كانت تشعر به أية حضارة قديمة أخرى باستبقاء طائفة من عقائدها الدينية جنباً لجنب مع عقائد أخرى تخالفها أو تتناقض معها كل التناقض . ولم تقلت العقائد المسيحية نفسها من تلك للتناقضات ، كما أنها لم تقلت من تغفل نفوذ الآراء المصرية القديمة عن الحياة الآخرة فيها . فنجد الآراء المصرية القديمة عن العالم السفلى وأبوابه الجهنمية وبحار اللهب قد قامت بدورها في تصوير جهنم الحامية في الديانة المسيحية . كما أنه من المحتمل أن مملكة إله الشمس السبوية بما فيها من شجرة الحياة هي أصل فكرتنا نحن معاشر أهل الغرب عن الجنة التي في السماوات وهي التي ظهرت فيما بعد في الصور المسيحية الفنية واضحة خلاصة .

وعلى أية حال فإنه يوجد فرق ملموس بين « أوزير » و « رع » . فأوزير يعتبر ملك الأموات دون غيرهم ، ووظيفته سلبية حتى أنه يندر أن يقوم بعمل إيجابى حتى ولو كان لصالح عالم الأموات . ونعمة المصير الأوزيرى ينحصر معظمها في التمتع بالخدمات الطيبة التي كان يقدمها « حور » قائماً بدور ابن المتوفى حينما يتحول الأخير إلى « أوزير » . فالخدمات التي كان يقوم بها الآخرون (أى التي لا يقوم بها هو) هي التي يتمتع بها المتوفى (كما تمتع بها « أوزير » من قبل) وبذلك يبقى « أوزير » إلهاً للوفى .

أما « رع » فإنه كان صاحب قوة عظيمة في شئون عالم الأحياء ، ومع أنه كثيراً ما يشفع للوفى فإن سلطانه الأعظم في هذا العالم الديوى ، حيث يمتد وينمو حتى يسيطر على مملكة ذات قيم أدبية ؛ وهي مملكة سنحصل منها على أقدم لمحات سنحت لنا عن كل هذا العالم ، وذلك حينما نحاول الكشف عن عوامل هي فوق العوامل والمقاصد المادية التي رأينا أنها كانت فيما استعرضناه من المراحل صاحبة السيادة والسلطان على التصور المصرى القديم عن الحياة الآخرة .

الفصل التاسع

السلوك . والمسئولية ، وظهور النظام الخلقى

كان غرضنا من ذكر ما جاء فى الفصول السالفة أن نضع أساسا بنى فوقه تلخيصا معقولا لأبحاثنا عن تطور الحياة الخلقية عند قدماء المصريين ، تلك الحياة التى بدأت فى التطور من عهد الاتحاد الثانى ، أى فى الفترة التى وصلت فيها مدنية الدولة القديمة إلى أوج عظمتها بعد سنة ٣٠٠٠ ق . م . وقد لاحظنا فيما تقدم أنه منذ عهد الاتحاد الأول [أى قبل منتصف الألف الرابع ق . م .] كان موضوع الخلق الإنسانى تحت محك البحث ، فكان يعبر عن هذا الخلق أو ذاك فى المجتمع بأنه محبوب أو مكروه (أى بمدوح أو منسوم) . ولعلنا نذكر أن تلك الحقيقة قد كشفها لنا وثيقة يرجع تاريخها إلى بداية الاتحاد الثانى وهى المسرحية المنفية ، فقد رأينا فيها ترديدا لأصداء من العصر السابق لذلك وهو ما قبل نهاية الاتحاد الأول .

وواقع أن نف المصادر الضئيلة المدونة التى وصلتنا من القرون الأربعة الأولى من عصر الاتحاد الأول لم تزد معلوماتنا إلا الشئ القليل عن المعتقدات المصرية القديمة . ولكننا نجد بعد عام ٣٠٠٠ ق . م . (أى عندما بدأ عصر الأهرام) أن المقابر الضخمة الواقعة فى جبانتي الجيزة ومنف (سقارة) ، وهى معروفة لكل من ساح فى مصر فى عصرنا هذا ، قد بدأت تبدو من نقوشها صور عن المجتمع المصرى المستحدث فى عهد الدولة القديمة ، وضرنا نرى منها بعض لمحات عن معتقداتهم الخاصة بالخلق الإنسانى وبواعثه .

وأهم ما تكشفه لنا هذه اللوحات التطورات الظاهرية ، وذلك لأن الحياة المصرية القديمة كانت تشغلها فى ذلك الوقت تلك الانتصارات المادية التى لم يسبق لها مثيل . إذ لم يوجد شعب آخر فى بقاع العالم القديم نال من السيطرة على عالم المادة بهالة واضحة للعيان تنطق بها آثاره الباقية للآن مثل ما ناله المصريون

الآفدون في وادى النيل . فقد بنى المصريون القدماء بنشاطهم الجمل صرحا من المدنية المادية يظهر أن الزمن يعجز عن محوه محوا تاما . وأما الأخلاق فهي اتجاه جوهر الحياة المنزع ، الذى لا يدرك باللس واللون ، من العادات والتقاليد والصفات الشخصية المشكّلة بتأثير القوى الاجتماعية والاقتصادية والحكومية التى تعمل باستمرار فى مناهج الحياة اليومية .

وهذه الأشياء التى تكون اتجاه الفرد وتدفع بالنفس الباطنة إلى اتخاذ موقف وقى حاسم تكون جواً أسمى للعالم القديم يصعب تحديده ، ولم يصل إلينا عنها سوى لمحات جزئية نراها فى مبنى القبر واتجاه باب الهرم . وقد وجدنا عنها بعض إشارات ضئيلة فى متون الأهرام وفى نصائح «بتاح حنب» المشهورة ، وحتى هذه الإشارات تدور كما شاهدنا بوجه خاص حول ذكر حالة الرفاهية المادية والتعيم المقيم الذى ينعم به المتوفى فى عالم الحياة الآخرة ، وعلى أية حال فإن ما تكشفه لنا المصادر الباقية يعد ذا فائدة فريدة فى بابها ، إذ تظهر لنا هذه المصادر الخطوة التالية فى التطور الخلقى ، بعد المسرحية المنفية التى تؤلف مع تلك المصادر أقدم دور فى تطور الإنسان الخلقى كما هو معروف لنا ، وهو الدور الذى كون أعظم الخطوات الأساسية فى تطور الحضارة . يضاف الى ذلك أن تلك المصادر التى من عصر الأهرام لم تجمع^(١) معا قط من قبل ، ولذلك فأتى عند ما جمعناها لتدوينها من أجل وضع هذا الكتاب لم تكن دهشتى لكثرتها فقط ، بل كانت دهشتى أكثر عندما أدركت أنها تصور لنا الحياة فى الأسرة عند قدماء المصريين بصورة لا تدع مجالاً للشك فى أنها هى العامل الأول فى ظهور الأفكار الخلقية ونموها . فقد كان المصرى فى عصر الأهرام يشعر بوجود جو من الوازع الخلقى يزرعه حتى أن متون الأهرام قد أظهرت لنا الآن ذلك الوازع مطلا على ما قد مضى من تلك

(١) كانت أول محاولة لجمعها معا فى عام ١٩١٢ فى كتاب المؤلف Development of Religion & Thought in Ancient Egypt, P. 166. غير أنه فى هذا البحث لم يكن تاريخ حكم «بتاح حنب» التى ترجع التحقيق إلى عهد الدولة القديمة ، قد عرف بعد .

العصور التي لم تكن تعرف معنى للخطيئة والشجار بين « أفراد تلك الجماعة الأولى » من طائفة الأبرياء الذين ولدوا قبل أن يوجد « الشجار » و « الصوت » و « السب » و « النزاع » أو « التشويه المروع »^(١) الذي ارتكبه كل من « حور » و « ست » ضد الآخر . على أن الاعتقاد بوجود عصر للبثال الأعلى أو على الأقل بوجود عصر للعدالة والسلام يجب أن تربط بينه وبين ذلك العصر الذي يشار إليه في متون الأهرام بأنه العصر الذي « قبل أن يظهر فيه الموت » .

وفي ذلك العصر المبكر لأقدم جماعة بشرية وصلت إلينا أخبارها ، ساد الاعتقاد بأن حق كل فرد في التحلي بالأخلاق الفاضلة يمكن أن يقوم على أساس النهج والسلوك اللذين يعامل بهما أفراد أسرته ، وهم والده والدة وإخوته وأخواته . وهذه الحقيقة تعتبر ذات قيمة بالغة ومثانة عظيمة في ذلك البحث الجليل ، وقد أكدها لنا أحد أشراف رجال الوجه القبلي الذي كان يعيش في القرن السابع والعشرين ق . م . إذ قال في نقوش قبره بعد أن عدد لنا كثيرا من أعماله الطيبة : « إنني لأقول كذبا لأنني كنت انسانا محبوبا من والده ، ومدوحا من والدة حسن السلوك مع أخيه ودودا لإخته » . كما نجد بعد فترة من تاريخ هذا النقش أن أحد المقربين من الملك من أهل الصعيد الأقصى يؤكد أيضا : « إن الملك مدحني ، وترك والدي وصية لمسلحتي لأنني كنت طيبا . . . وإنسانا محبوبا من والده ومدوحا من والدة وبجبه كل إخوته » . وكثيرا ما نرى الأشراف في عهد الأهرام يجمعون صفاتهم الحسنة في العبارة الآتية : « كنت انسانا محبوبا من والده ومدوحا من أم ، محبوبا من إخوته وأخواته » .

وكان البر بالوالدين من أهم الفضائل البارزة في عصر الأهرام ، فإتنا نجد مذكورا في النقوش القديمة مرارا وتكرارا في جبانات الأهرام أن المقابر الضخمة التي بها ، كانت من صنع الأبناء البررة لأبائهم المتوفين ، وأن الابن كان يعد لوالده مدفنا فاخرا . بل إن أحد الأبناء من أهالي ذلك العصر قد فاق

(١) وذلك أن « ست » اقتلع عين « حور » من مجرها . وأما « حور » فقد

سلت خصيتي « ست » .

كل من كان سواء من الابناء في بره بوالده ، فقد ذكر في نقوش قبره ما يأتي :
« والآن قد عملت على أن أدفن في نفس القبر مع « زاو » هذا (يعنى والده)
لكى أكون معه في مكان واحد ، على أنى لم أفعل ذلك لأنى لست في مكانة
توهلنى لبناء قبر ثان ، بل فعلته حتى أتمكن من رؤية « زاو » هذا كل يوم ،
ولكى أكون معه في المسكان عينه . »

ولدينا حالة أخرى أعظم من هذه في بر الابن بأبيه أيضا ، وهى قصة
« سبئى » (حارس الباب الجنوبي) أى المحافظ على الحدود المصرية من جهة
السودان عند شلال النيل الأول ، فقد حدث أن « نحو » والد « سبئى » قد قام
برحلة خطيرة في قلب السودان طلبا للاتجار ، وهناك انقض عليه بعض القوم
من الهمج وذبحوه . فلما سمع ابنه « سبئى » بذيبح والده قام على الفور برحلة تحفها
المخاطر في قلب ذلك الإقليم المعادى واستخلص منه جثمان والده بعد أن
تعرضت حياته خلال ذلك للووت ، وبأحضر جثمان والده ليحفظ في مصر .
ولا يزال قبر « سبئى » باقيا في أسوان حتى الآن ، ويحتوى ذلك القبر على
النقوش الدالة على ما قام به الابن « سبئى » نحو أبيه « نحو » من ضروب التسجاعة
لاستخلاص جثمان والده المذكور من أيدي أولئك الأعداء الهمج في زمن
عصر الاهرام العتيق .

على أن الأدلة المنقوشة على تلك الآثار التى تركتها لنا أقدم طائفة أرسقراطية
عرفت في التاريخ القديم يؤيد صحتها وجود تلك الرسوم الجميلة الزاهية الألوان
التي كانت تلك الأسر الشريفة قد اعتادت أن تزي بها جدران مقابر القبور
وبخاصة تلك التي بقيت إلى يومنا هذا بجبانات منف المتراصة الأطراف .
وتعرف تلك الجبانات الآن بجبانة « سقارة » . وإن تلك المناظر الفخمة التي
نجدها أحيانا حافظة لالوانها الأصلية الزاهية للآن ليست في الواقع إلا يائنا
خلابا عن الحياة اليومية لأشراف عصر الاهرام .

وتلك المناظر المذكورة تولف في وقتنا هذ صورة جذابة يتمتع بمشاهدتها
للآن غالب رواد وادى النيل ، والسائحون الذين يفدون زرافات ووحدا
في كل شتاء إلى مصر لمشاهدة آثارها القديمة . غير أنى أشك كثيرا في أن واحدا

من أولئك السائحين الذين يمتطون ظهور الحير فتسير بهم وسط خائل النخيل التي تغطي الآن طرقات مدينة « منف » القديمة ويوتها يفقه أن ما يراه ويشاهده الآن في أطلال جبانة مدينة « منف » يعد أقدم مظهر عرف لنا في التاريخ عن حياة الأسرة . وعند ما يجتاز ذلك الزائر الحديث خائل النخيل المذكورة يقع بصره على منحدرات من كثبان الرمال المنتهية إلى قة هضبة صحراوية تغطيها الرمال . تلك هي جبانة « منف » القديمة . ومن ثم يمكنه أن يطل على ما بقى من آثار تلك المدينة الشاسعة الأطراف التي تغطيها الآن الحقول الزاخرة بالزرع والنخيل الدانية القطوف .

ففي هذه البقعة كان يسكن أهل أولئك الأجيال الأقدمون البائدون . في مدينة عظيمة أقاموها منذ آلاف مضت من السنين ، وعند نهاية أجملهم كانوا يحملون إلى تلك الهضبة التي يصعد إليها الآن ذلك الزائر الحديث ، حيث كانوا يدفنون فيها في مقابر فسيحة مبنية بالحجر الجيري الضخم ، وتلك المقابر القديمة التي يبلغ عمرها الآن حوالى خمسة آلاف من السنين ترى الآن صامته خربة تغطيها الرمال القاحلة ، غير أنه ما زال في مكنتنا أن ندخل مزارات تلك المقابر ونتجول في حجراتها .

وجدران تلك الحجرات مغطاة بكثير من النقوش والمناظر ذات الألوان الزاهية التي تمثل لنا صورا من الحياة القديمة .^(١) في تلك المناظر المحفورة تشاهد صاحب إحدى تلك الضياع التي كانت تحيط بمدينة « منف » منقوشا على الجدار بحجم عظيم وهو يقوم بالإشراف على رجال ضيعته الذين نقشوا معه في الصورة بحجم أصغر منه كثيرا ، فتراه يتقدمهم وهم يبدون الجوب أو يحددون محاصيل الحقول أو يسوقون الماشية والقطعان غادين أو راحين ، أو يخوضون

(١) إن معهد جامعة شيكاغو الشرق يقوم الآن بنقشات بعثة للرسم أرسلها إلى هذه الجبانة العظيمة تحت إشراف الأستاذ « برتنيس دول » Prentice Duell للقيام بعمل أول نسخ كاملة من نقوش الدولة القديمة هذه . وهذه الرسوم تعمل بالرسم التخطيطي والألوان وتطبع في مجموعات من الألواح بالقطع الكبير . وقد ساعد على إمكان تنفيذ هذا المشروع ما قدمه « جون ركفيلد » من المساعدة للمادية الكريمة .

ترع الرى أو يعملون فى أحواض بناء قواربهم أو حوانيت تجارتهم أو مصانع عمل النحاس أو مكان صنع الفخار ، وغير ذلك من مئات الصور التى تبثنا عن كثير من نواحي نشاطهم وأعمالهم فى حياتهم الدنيوية .

بهذا قد صورت على تلك الجدران جميع مظاهر حياتهم الواسعة النطاق من زراعة وتربية ماشية وصناعة مما درجت على أساسه تلك المدينة القديمة وترعرعت . وترى فيها الشريف المصرى القديم يصحب معه زوجته فى كل تلك الجولات الفسيحة فى أرجاء ضيعته الشاسعة ، فكانت ترى تهادى بجانبه حينما كان يدخل من الباب العظيم المؤدى إلى حديقته الغناء التى أقيمت فى وسطها كرمته البهيمة . فكانت زوجته فى الواقع تشاطره كل حياته وكل أعماله كما كانت ترافقه فى الوقت نفسه فى كل لحظة ، وكانت أطفالها فى صحبتها دائماً . ومن أمتع المناظر التى نشاهدها بين تلك الصور المنقوشة على جدران تلك القبور منظر لينا طفلاً صغيراً يجرى بجانب والده ويقبض بإحدى يديه على هدهد صغير . كما نشاهد رب البيت يصطاد فى المستنقعات المخصصة لذلك الغرض وبجانبه زوجته وطفله وكلهم فى قارب من القصب يسبح بهم بين أزهار البردى الطويلة . ويلاحظ فى هذه الصورة أن الطفل كان منحنيا نحو الماء ليقطف زهور السوسن المائية . أو نشاهد كذلك الشريف مرسوماً جالسا بحديقته ، وأطفاله أمامه يلعبون الكرة أو يعبثون فى ماء بركة الحديقة وهم يصطادون السمك .

وهذه النقوش التى نشاهدها على مقابر « منف » تمثل حياة نحو ٥٠٠ سنة أى من ٣٠٠٠ ق.م. إلى ٢٥٠٠ ق.م. أو بعد ذلك ، وهى تؤلف أول مظهر معبر عن حياة الأسرة بقى لنا من العالم القديم . وكان الاعتبار الأول فى اهتمامنا بتلك الرسوم حتى الآن أنها آثار فنية ، ومصادر نستقى منها معلوماتنا عن حياة المصريين الأقدمين فى الزراعة والرعاية والصناعة ، ثم إلى حد ما عن الحياة الاجتماعية عندهم . على أن العلاقات الأسرية المرححة المنطوية على الود ، التى تنطق بها تلك النقوش تعد كشفاً جديداً ذا أهمية أساسية فى تاريخ الأخلاق .

وذلك لأن هذه الصورة، مضافا إليها النقوش المدونة فوق جدران القبور، مع حكم « بتاح حنب »، التي سنرود مجاهاها بعد، تقدم لنا برهانا تاريخيا قاطعا على أن الإدراك الخلقى نبتت جذوره من حياة الأسرة.

من ذلك يتضح أنه هنا، في المصادر المصرية التي يرجع عهدها إلى النصف الأول من الألف الثالث لما قبل الميلاد، نجد مجموعة من الأدلة تظهر لنا تاريخيا لأول مرة ما وصل إليه علماء النفس الاجتماعيون المحدثون من ملاحظاتهم عن حياة الإنسان كما نجهده في عصرنا الحاضر. وإلى أشير بذلك إلى ما وصلوا إليه من « أن الرأزع الخلقى في حياة الإنسان نبت من المؤثرات التي تعمل في العلاقات الأسرية ». وفي ذلك يقول مكدوجال^(١) : « فمن هذه العاطفة (أى حنان الوالدين) ومن الدافع الذي يحدو بها إلى الحب والرعاية، ينشأ الكرم والاعتراف بالجميل والحب والشفقة وحب الخير الحقيقي وكل أنواع الخلق المجردة عن الأنانية، ففي تلك العاطفة تلبث الجذور الرئيسية لكل تلك الصفات التي لولا هذه العاطفة ما وجدت قط، ويشير « مكدوجال »، وهو يناقش التطور الذي تمر به مثل تلك العواطف إلى الحقيقة القائلة : « إن كل غلطة ترتكب ضد الطفل الذي يعد موضع حنان والديه يكون من نتائجها المحتمومة إثارة الغضب والحقد ». ثم يستمر فيقول : « وهذه الرابطة الوثيقة بين عاطفتي الحنان والغضب تعد من الأهمية بمكان في حياة الإنسان الاجتماعية، وبعد فهمها على حقيقتها أمرا أساسيا لتكوين نظرية صحيحة عن العواطف الخلقية، وذلك لأن الغضب الذي يثار بذلك الكيفية هو جرثومة كل سخط خلقى. وعلى السخط الخلقى بنيت بصفة عامة أركان العدالة، والجزء الأكبر من القوانين العامة. ولذلك يتضح بالرغم مما قد يظهر من تضارب، أن كلا من الرأفة والعقاب تضرب بوشائجها العريقة في الغريزة الأبوية.

وعلى ذلك نجد أن كلا من آثار مقابر عصر الأهرام و« حكم بتاح حنب »، التي سنأتى على ذكرها، بالرغم من أنهما لا يمثلان إلا مرحلة ثانوية في التطور

(١) W. Mac Dougall, An Introduction to Social Psychology, P. 74
(Rev. Ed., Boston, 1926.)

الخلق عند الانسان في العالم القديم ، يلتقيان بالبدية ضوفاً مفيداً على المرحلة الأولى التي سبقت عصرهما من التقدم الإنساني من تلك الوجوه ، وذلك حينما نلاحظ أن تلك المصادر تمثل لنا صورة حقة عن عواطف المحبة في حياة الأسرة من جهة علاقتها الوثيقة بالشعور الأخلاقي ، وأن معلوماتنا عن الحياة البشرية البدائية تجددها اليوم لها أهمية عظيمة جداً من هذه الناحية بالذات . وقد لخص « مسترمارك » بدقة ملاحظات علماء الجنس البشري عند فحص ما بقى لنا من الحياة الفطرية في قوله : « توجد حقائق كثيرة جداً يمكن في الواقع اقتباسها للدلالة على أن حنان الوالدين لم يكن نتيجة من نتائج المدنية الحديثة بل هو ظاهرة طبيعية للعقل البشري المتوحش كما هو معروف لنا »^(١)

فقد المصور المتوعدة في القدم كانت مثل تلك المشاعر موجودة بلا أقل شك ، وذلك وقت أن كان نضوب المياه في هضبة شمال إفريقيا يضطر الصيادين المتوحشين إلى النزول إلى وادي النيل ، وكانت تلك المشاعر تنمو في ظلال فترة ذلك التطور التاريخي الذي انتهى بالاتحاد الأول للبلاد الذي لم يتجاوز عمره سنة ٤٠٠٠ ق . م . وبعد ذلك التاريخ بخمسمائة سنة أي في القرن الخامس والثلاثين ق . م . ظهرت أمامنا أقدم الحقائق المدونة — ونعني بذلك المسرحية المنفية ، وبعد سنة ٣٠٠٠ ق . م كشفت لنا جبانة « منف » وحكمة « بتاح حتب » عن مرحلة أكثر تقدماً من سابقتها في حياة الانسان الخلقية التي كان يتسع مجالها باطراد .

وعلى ذلك فإننا نقول في مصادر الدولة القديمة أقدم طائفة من البيانات التي تكشف لنا تاريخياً أن آراء الانسان الخلقية هي من ثمرات معالجته للشئون الاجتماعية ، وتكون جزءاً من التطور الاجتماعي . وهذا الاستنتاج التاريخي يتفق تمام الاتفاق مع الملاحظات الاجتماعية الحديثة ، كما ذكرنا ذلك فيما تقدم بالنسبة للأسرة . وقد أصاب « جرين »^(٢) حيث قال : « إنه لا يمكن

E. Westermarck, Origin & Development of Moral Ideas, vol. I, (١)
P. 531. London.

T. H. Green, Prolegomena to Ethics, P. 387, 5th. Ed., Oxford (٢)
University Press, 1912.

لإنسان ما أن يكون لنفسه ضميراً ، وإنه يحتاج دائماً إلى الجماعة لتكونه له . .
فنحن اذن نرقب في هذا العصر العتيق النواحي الراقية للمناهج في التطور
لا يمكن أن نلاحظ مثله في أى عهد آخر قديم من تاريخ حياة الانسان بأية
جهة أخرى ، ونأمل ظهور شعور بالمسئولية الخلقية في الوقت الذى كانت
فيه تلك المسئولية قد بدأت تأخذ تدريجاً شكل قوة وازعة متزايدة تسيطر
على سلوك الانسان ، وهو تطور يسير متجهاً نحو توطيد مكانة «الضمير» حتى
يصير قوة اجتماعية ذات نفوذ في حياة البشر أجمعين .

يدل على ذلك أنه في الوقت الذى كان فيه مدى السلوك الحسن محصوراً
على الأرجح في أول الامر في دائرة الأسرة ، فإن نطاقه قد أخذ يتسع حتى
صار يشمل الجيرة أو الطائفة قبل عصر الأهرام بزمان طويل . فمن ذلك أننا
نجد أن أحد الموتى يقص علينا نقوش قاعدة تمثال جنازى له منصوب في
قبره ، وقد صورته التمثال بصورة ناطقة له كأنها هو : « لقد طلبت إلى الممثال
أن ينحت لي هذه التماثيل ، وقد كان مرتاحاً للأجر الذى دفعته إليه » . كما يقول
مدير ضيعة يدعى «مبنى» في نقوش مأخوذة من مقبرته التى من عهد الأسرة
الرابعة (٢٩٠٠ - ٢٧٥٠ ق.م) « وموجودة الآن في متحف «جلبتونيك»
بمدينة مونيخ ما يأتى : « أما فيما يخص كل رجل عمل هذا الى (أى ساهم في
إقامة هذا القبر) فإنه لم يكن قط غير مرتاح ، سواء أكان صانعاً أم حجاراً ،
فإنى قد أرضيته » . فمن الواضح جداً أن كلا من ذينك الرجلين أراد أن
يعلن أنه حصل على معداته الجنائزية من طريق شريف وأن كل من عمل في
اعدادها قد تسلم أجره كاملاً غير منقوص .

وكذلك ترك لنا أحد حكام المقاطعات ممن عاشوا في القرن السابع
والعشرين ق.م . البيان التالى عن حياته الصالحة حيث يقول : « لقد أعطيت
خبزاً لكل الجائعين في «جبل الثعبان» (ضيعته) وكسوت كل من كان عرياناً
فيها ، وملأت الشواطئ بالماشية الكبيرة وأراضها المنخفضة بالماشية الصغيرة ،
وأشبع كل ذئب الجبل وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير . . . ولم أظلم
فجر الضمير

أحدا قط في ممتلكاته حتى يدعوه ذلك إلى أن يشكوني لإله مدينتي ، ولكني قلت وتحدثت بما هو خير . ولم يوجد إنسان كان يخاف غيره من هم أقوى منه حتى جعله ذلك يشكو للإله . ولقد كنت محسنا لأهل ضيعتي بما في حظائر ماشيتي وفي مساكن صيادي الطيور ، وإني لم أنطق كذبا لأنني كنت امرأ محبوبا من والده مدوحا من والدته رفيع الأخلاق مع أخيه ، وودودا [لأخته] .

ونجد مراراً وتكراراً أن أولئك الناس القدماء الذين مضى على انقضاء زمنهم نحو ٥٠٠٠ أو ٥٥٠٠ سنة يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء ؛ فيقص علينا رئيس أطباء الملك « محورع » في منتصف القرن الثامن والعشرين ق.م . ما يأتي : « إني لم آت أى سوء قط ضد أى إنسان » .

وبعد ذلك العهد بقليل نجد كاهنا يقول نفس ذلك الكلام أيضاً : « إني لم ارتكب أى عصف ضد أى إنسان » . وبعد ذلك العهد بقرن أيضاً نجد كذلك مدنيا رقيق الحال قد أقام نصبا على واجهة قبره ليقرأه الأحياء منقوشاً عليه الخطاب التالي : « أتم أيها الأحياء الذين على وجه الأرض المارون بهذا القبر ، جودوا بقربان جنازى مما عندكم فيؤتي به إلى لأنني كنت لإنساناً محبوباً من الناس ، فلم أجد قط في حفرة أى موظف منذ ولادتي ، ولم أستول على متاع أى شخص قسراً ، وكنت أفعل ما يرضى جميع الناس » . ونرى مثل ذلك في نقش قبر آخر لإنسان كان على ما يظهر موضع اهتمام جيرانه إذ يقول : « لقد فعلت ما كان يحبه الناس ويرضى الآلهة حتى يجعلوا بيت أبديتي (أى قبره) يبنى واسمى موضع الحد غلى ألسنة الناس » .

وبنضح من مثل تلك الخطابات التي كانت توجه إلى الأحياء أن أهم غرض كان يروج للتوفى من الإدلاء بتلك التأكيدات الدالة على حسن سيرته في المجتمع هو استدراك عطف الأحياء من جيرانه عليه حتى يقدموا له القرابين الجنازية من الطعام والشراب عند قبره .

وقد كان المتوفى في اعتقاد القوم عرضة لأن يُطلب للحاسبة فيما بعد الموت عن أى خطأ يكون قد ارتكبه أو ظلم اقترفه أثناء حياته الدنيوية ،

فيقف هناك أمام إله الشمس الذى كان يجلس بصفته القاضى الأعلى لمحكمة العدل أسوة بمحاكم عالم الدنيا ، ولذلك وضع « منى » مدير الضيعة ، الذى سبق أن لاحظنا عنه فيما تقدم اهتمامه بدفع أجور العمال عن قاموا ببناء قبره ، التحذير الآتى على واجهة باب قبره : « إن التماسيح ستكون ضده فى الماء ، والثعابين ضده على اليابس ، جزاء لكل من يقترب أى سوء ضده (أى ضد قبره) فإن الإله العظيم هو الذى سيحاكمه من أجل ذلك ، . وعلى ذلك يتضح أن القيم الأخلاقية كان لها تقديرها فى نظر الآلهة بما يجوز أن يؤثر ماديا على سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة .

وكلا الباعثين قد وجدا مجتمعين فى خطاب واحد موجه للأحياء على باب مقبرة « حرخوف » الألفنتينى الموطن ، الذى توغل فى السودان فى القرن السادس والعشرين ق . م . ، والذى يعتبر أكبر الرواد القدامى الذين جاؤوا بجاهل افريقيا ، وقد نحت قبره فى الصخور القريبة المطلة على بلدة « أسوان » الحالية ، حيث يمكن لأى سائح قوى الساتين أن يتسلقها لزيارة ذلك القبر . ومن بين ما نقشه على واجهة ذلك القبر قصة حياته المليئة بالمخاطر ، ومنها قوله : « كنت . . . محبوبا من والده ممدوحا من والدته يحبه كل اخوته ، ولقد أعطيت خبزاً للفقير وملابس للريان وعديت من لا قارب له . وأتم أيها الأحياء الذين على وجه الأرض والمارون بهذا القبر ، سواء أ كنتم نازلين مع النهر أم صاعدين فيه ، قولوا : ألفت رغيث وألف إناء جمعة (تقدم) لصاحب هذه المقبرة ؛ وإنى فى مقابل ذلك سأشفع لكم فى العالم السفلى لأنى لإنسان يجهر « بالسحر » ، وكاهن مرتل فيه على علم . وأما من يدخل هذا القبر مدعيا ملكيته الجنازية فإنى سأقبض عليه كما يقبض على طائر برى ، وسيحاكم على ذلك أمام الإله العظيم ، وإنى كنت لإنسانا يقول الحسن ويردد المحبوب ، ولم أنطق قط بأى شئ قبيح لرجل صاحب سلطان ضد أى إنسان ، وقد كانت غايتى أن تكون حالتى حسنة أمام الإله العظيم ، على أنى لم أفصل بين أخوين بما يحرم ابنا متاع والده . »

ويلاحظ في ذلك الخطاب أن التهديد بالمحاكمة لم يستعمل فقط لمنع الإنسان الخارج على القانون من الاستيلاء على قبر المتوفى ، بل إن له ، فضلا عن ذلك ، مغزى آخر هو فكرة المحاكمة التي تعبر عن المسؤولية الخلقية فيما بعد الموت ، وأنها بالتأكيد هي الباعث الذي حدا بذلك الرائد العظيم أن يعيش عيشة فاضلة . أى أن غرض المتوفى أن يتوقف مصيره على حياته اليومية في عالم الدنيا ؛ مثال ذلك قوله : « لقد رغبت في أن يحسن حالى في حضرة الإله العظيم » . ومن ذلك نعرف أنه كان ينتظر طوال حياته احتمال وقوفه أمام الحضرة الالهية فيما بعد الموت ليحاسب على كل سيئة يكون قد ارتكبها في أثناء حياته الدنيوية .

ولا شك أن تدوين مثل تلك الأقوال في جبانات عصر الأهرام (أى منذ خمسة آلاف سنة) لم يكن أمرا قليل الأهمية والجدوى ؛ لأنه أقدم برهان على الشعور بالمسؤولية الخلقية عند قدماء المصريين في عالم الحياة الآخرة ، إذ نجد في بلاد أخرى — بعد مرور ما يربو على ألفي سنة من ذلك التاريخ — إن الخير والشر كانا يجلان معا إلى عالم واحد من عالم الأموات من غير أن يكون بينهما أى تمييز . فكان ما ذكرناه عن ذلك فيما تقدم كان مشهدا خلقيا فريدا لا نظير له ننظر من خلاله ذلك التسامى رغم ما يحيط به من حالك الظلام السكثيف ، فكان مثله مثل شعاع الشمس ينفذ في حوالك الظلمات .

على أن الوازع الخلقى لم يبق منحصرًا نفوذه في العوامل الشخصية ، مقتصرًا على علاقة الإنسان بأمرته وجيرانه أو المجتمع الذى يعيش فيه لحسب ، بل كان قد بدأ تأثيره يظهر في ذلك الزمان في الأوساط العليا من المجتمع البشرى ، حتى صار تأثيره يظهر في واجبات الحكومة نحو عامة جميع الشعب ولو أدى تنفيذ تلك الواجبات إلى عدم رعاية حقوق الأسرة أصلا . فقد وجدنا في عصر مبكر مثل عصر الأهرام أن الوزير العادل « خيتي » قد صار مضرب الأمثال بسبب الحكم الذى أصدره ضد أقاربه عندما كان يرأس جلسة للتقاضى كانوا فيها أحد الطرفين المتخاصمين ، إذ أصدر حكمه ضد قريبه دون أن يفحص وقائع الحال ، وكان ذلك منه تورعا عن أن يهتم بمحابة أسرته أو عمالاتها ضد

خصومها . وقد جاء في أحد النقوش القديمة التي تعرضت لإعادة ذكر الحادث :
« وحينا أراد واحد منهم أن يستأنف الحكم ... فإنه (أى الوزير) صم على
رأيه الاول . » وبعد مضي ألف وخمسة سنة على ذلك الحادث كان اسم « ختي »
المذكور يقتبس في الحياة الحكومية مثلا للاجفاف بالغير يجب ألا يحتذى
حذوه . وقد أخبر الفرعون وزراء القرن الخامس عشر ق . م . : « ان الحكم
المشهور الذى أصدره « ختي » السالف الذكر كان أكثر من العدالة ، لما فيه من
الشطط في التحرز عن محابة الأقارب . »

وتحتوى متون الأهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشك على أن طلبات
« العدالة » و « الحق » كانت قوتها أقوى من سلطان الملك نفسه . فلم يكن
الملك معنى من القيام بما يحتاجه قبور الأشراف ، التى تنطق نقوشها بأنهم كانوا
مهتمين بإقامتها كل اهتمام ، وكان الإله الذى يعمل الملك على إرضائه هو « رع » ،
وهو نفس الإله الذى كانت تعمل الرعية على إرضائه . وإليك ما جاء في أحد
النقوش : « لا توجد سيئة اقربها للملك « بيى » . وهذه الكلمة ذات وزن
في تارك يا « رع » . ونجد في صيغة شمسية الطراز أن نوتى « رع » يخاطب هكذا :
« أنت يامن تعبر بالبرى الذى لا سفينة له ، يانوتى حقل القصب ، إن الملك
« سربح » (بيى الاول) عادل أمام السماء والأرض . » ومن ذلك أيضا :
« إن هذا الملك « بيى » برى ، إن هذا الملك « بيى » بمدوح . » وكذلك كان
« نجم الصباح » (وهو إله شمس) يقدر المركز الخلقى لفرعون المتوفى ، قترى
في النقش ما يأتى : « أنت يا « نجم الصباح » إجعل « بيى » هذا يجلس لأنه
برى ، واجعله يرتفع لأنه مبدل . » وكان لابد بالطبع من تحديد قيمة المتوفى
الخلقية بصفة قانونية وإجراء قانونى طبقا لما وهبه المصرى القديم من
الإدراك القانونى الحاد . فقد رأينا أن الأشراف يشيرون إلى المحاكمة في
نقوش قبورهم ، وأن الملك نفسه عرضة لهذه المحاكمة ، بل أن الآلهة لا يفلتون
منها ، إذ قد ذكر أن كل إله يساعد الفرعون في رفعه إلى السماء يبرأ أمام
« جب » (إله الأرض) .

على أن الفرعون الذى أعلنت برأته ورفع إلى السماء بتلك الكيفية كان يستمر في إظهار نفس الصفات الحسنة في القيام بأعمال ملكه الساوى الذى يسند إليه : « إنه يقضى بالعدل أمام » رع « في يوم العيد (المسمى) رأس السنة ، فالسما في سرور ، والأرض في حور حينما سمعا أن الملك « نفر كارع » (ببى الثانى) قد أقام العدل [مكان الباطل] ، والذين يجلسون مع الملك « نفر كارع » في قاعة العدل مرتاحون للقول الحق الذى خرج من فمه . وما يلفت النظر أن الملك كان يقضى بتلك العدالة في حضرة « رع » ، إله الشمس . وكذلك نجد تصريحا شمسيا يؤكد بأن الملك « وناس » قد « أقام العدل فيها (أى في الجزيرة التى استقر فيها) مكان الباطل » .

ونجد في القرن الثامن والعشرين ق.م. أن أحد ألقاب الملك « وسركاف » الرسمية لقب « مقيم العدالة » (ماعت) ، وعلى ذلك نرى أن اعتبار الملك الراحل إلى السماء حاكما بها (أى بالعدالة « ماعت ») في الحياة الآخرة إن هو إلا استقرار للنظام الخلقى الذى كان يرعاه فوق الأرض ، ولذلك تقص علينا متون الأهرام : « أن الملك « وناس » يخرج للعدالة (يعنى ماعت) ليأخذها معه (أى ماعت) » .

وكذلك تقص علينا متون الأهرام : « إن الملك « وناس » يخرج في يومه هذا ليتمكن من إحضار العدالة (ماعت) معه » .

ولمناسبة التأمل في لقب الملك « وسركاف » الملكى السالف الذكر يتجه نظرنا إلى ذكرى أخرى ممتعة ، وهى انه في خلال حكم تلك الأسرة ختم أحد وزرائها العظام مجموعة من حكمه الطريفة بالكلمات الآتية : « لقد بلغت من العمر العاشرة بعد المائة منحنى الملك في خلالها هبات تفوق هبات الأجداد لآنى أقت العدل للملك حتى القبر » . فهذا الوزير الأول الذى فاه بذلك البيان هو « بتاح حتب » الذى اعتزل منصب الوزير الأول للملك « إيسى » أحد ملوك الأسرة الخامسة في القرن السابع والعشرين ق.م. وليس من شك في أن « بتاح حتب » هذا بلغ من الرجولة الناضجة في عهد الفرعون « وسركاف » ،

وبذلك يمكننا أن نرى بعض الصلة بين قول ذلك الوزير الحكيم : « إني أقت العدل ، وبين لقب « وسركاف ، الرسمى وهو « مقيم العدالة » .

وإن حكم « بتاح حتب » تمدنا بأقدم نصوص موجودة في أدب العالم كله للتعبير عن السلوك المستقيم . وفي حين أنه لم يصلنا من العهود السابقة لها سوى تنف مبثرة للتعبير عن السلوك الخلقى وعن التقدم المدهش في مجارى الإدراك الخلقى الذى وصل إليه الإنسان في عهد الاتحاد الثانى ، فإننا نجد أن حكم « بتاح حتب » الغزيرة المادة تلخص لنا مقدارا كبيرا من أدب ذلك العصر . وحينما شعر ذلك الوزير المسن بضعفه الناشئ من تقدمه في السن ، كما ذكره هو في مقدمة حكمه ، طلب إلى الملك أن يسمح له بتعليم ابنه (أى ابن الوزير) ليعده للقيام بأعباء الواجبات الحكومية حتى يكون مساعدا لوالده وخلفا له ، وقد وافقه الملك على ذلك ، وحينئذ قام الوزير الكبير بالنصح لابنه بالأى سى استعمال الحكمة التى سيلقنها أياها بل ينتهج سبيل التواضع ، فيقول : « لا تكونن متكبرا بسبب معرفتك ، فتشاور الجاهل والعاقل لأن نهاية العلم لا يمكن الوصول إليها وليس هناك عالم بلغ فى فنه حد الكمال ، وإن الكلام الحسن أكثر اختفاء من الحجر الأخضر الكريم ، ومع ذلك فإنه يوجد مع الإماء اللاتى يعملن فى إدارة حجر الطاحون » . ثم يعقب ذلك ثلاث وأربعون فقرة تحتوى على نصائح مختلفة المواضيع ، لم يبدل أى جهد لترتيبها أو تنظيمها ، بل كتبت كل فقرة منها عفو الخاطر بحسب ما كان يخطر فى ذهن رجل مسن حنكته تجارب الحياة ومسئولياتها التى أراد أن يطرحها عن كاهله إلى كاهل غيره .

ويؤكد فى حكمه التأكيد القوى وجوب مراعاة حسن الذوق واستعمال الذهن ، الذى أطلق عليه كالمعاد كلة « القلب » . وأحسن الصفات القيمة التى يجب على الشاب أن يتحلى بها أن يكون قادرا على الإصغاء أو الطاعة [يقابلها حرفيا : يستمع] فنجده يقول : « إن المستمع هو الذى يجب الإله ، أما الذى لا يستمع فإنه هو الذى يبغضه الإله . والعقل (القلب حسب النص الأصيل) هو الذى يجعل صاحبه مستمعا أو غير مستمع . إن ثروة المرء العظيمة هى عقله .. فما أفضل الابن عند ما يصغى لآبيه ، والابن إذا وعى لما يلقى عليه والده فإنه

لن يخيب في مشروع من مشروعاته . وعليك أن تعلم من يستمع إليك كأنه ابنك ، ومن سيكون ناجحاً في نظر الأمراء ، ومن يوجه فهمه حسبما يقال له ... ما أكثر المصائب التي تنزل بمن لا يستمع . والرجل العاقل يبكر في الصباح ليصلح من شأن نفسه ، أما الجاهل فإنه يصبح في حالة ارتباك ، كما أن الاحمق الذي لا يستمع ، فإنه لم يسيء إليه أحد ، بل هو يعتبر الحكمة جهلاً ، وما يفيد كما لا نفع يرجى منه . والابن المطيع (الذي يستمع) ... يصل إلى الشيخوخة وبنال الاحترام . وهو يتكلم بدوره لأولاده معيذا لهم نصائح والده ... فهو إذن يتحدث لأولاده وهم بعد ذلك يتحدثون لأولادهم .

من ذلك يتضح أنه منذ القرن السابع والعشرين ق . م كان السلوك قد أصبح أمراً تقليدياً وحكمة ذات معيار يرثها الابن عن أبيه .

وكان للنجاح الدنيوي المكاة السامية إذ ذاك ، وكانت السبل للتحقق من الوصول إليه عظيمة الأهمية ، ولذلك شغلت هذه الأمور نحو ثلث نصائح ذلك الوزير للسمن (أى ١٤ فقرة من ٣٣ فقرة) . وبعض هذه النصائح يوصى بالتخلق بالخير في حضرة العظماء ، حتى أن بعض فقراتها تعرفنا آداب المائدة في حضرة الرئيس ، فنقول : « خذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك دون أن تنظر إلى ما هو أمامه ، ولا تصون لحظات كثيرة إلى الرئيس أى لا تهملق فيه . وانظر بمحياك إلى أسفل إلى أن يحبك ، وتكلم فقط بعد أن يرحب بك ، واضحك حينما يضحك ، فإن ذلك يدخل السرور على قلبه ، وما تفعله يكون مقبولا لأن الإنسان لا يعلم ما في القلب . ومن المهم جداً ألا يكون الإنسان كثير الكلام في أى موقف ، وأن يتجنب على وجه خاص السلوك العدائي والتعجرف على الناس .

وقد خصص جزء أكبر بكثير مما تقدم إلى الحكمة الصائبة في تسيير أعمال الإنسان الرسمية . فن ذلك قوله : « إذا كان رئيسك فيما مضى من أصل وضع فضلك أن تتجاهل وضاعته السابقة واحترمه طبقاً لما وصل إليه ، لأن الثمرة لا تأتي عفواً . ولا تعيدن قط كلمات حقاً . وخرجت من غيرك في ساعة

غضب . والزم الصمت فإنه أحسن من أزهار « تفتت » . وتكلم فقط إذا كنت تعلم بأنك ستحل المضلات ، وإن الذى يتكلم فى المجالس لفنان (يعنى فى : الكلام) وصناعة الكلام أصعب من أى حرفة أخرى . وعليك أن تقدم للأمير النصيحة التى تساعدك لأن قوتك يتوقف على مزاجه ، وبطن الرجل المحبوب تملأ وظهره يكسى تبعاً لذلك . كن عميق القلب نزر الكلام
وكن ثابت الجنان طوال كلامك ، فعمى أن يقول الأمير الذى يسمع كلامك :
ما أصوب الكلام الذى يخرج من فم .

والدافع البدبى لمثل تلك النصيحة هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على اليقظة والتفطن . ومن المدهش أنها لم تلوث بشئ يذكر من العقيدة الميكيفالية^(١) فى مثل ذلك العهد العريق فى القدم . ومن الواضح أن ذلك السياسى الممن كان ذا نظرة خارقة فى انتهاز الفرصة الهامة لمصلحته ، مع أنه فى الوقت نفسه لم يحرم حاسة الإدراك لما هو أئمن من ذلك . وعلمه بتقلبات ظروف الحياة الإنسانية قد علمه التواضع ، ولذلك قال ينصح ابنه : « إذا أصبحت عظيماً بعد أن كنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت محتاجاً فلا تسين كيف كانت حالك فى الزمن الماضى ، ولا تفخر بثروتك ، التى أتت إليك منحة من الإله (أى الملك) ، فإنك لست بأفضل من غيرك من أقرانك الذين حل بهم ذلك فضلاً عن ذلك فإن حياة الموظف المدنى محفوفة بالخطار ، ولذلك يقول : « احذر الأيام التى يمكن أن يأتى بها المستقبل » . وإذن من الحكمة أن تكون سخياً مع غيرك بحسن نية عملاً للمستقبل ؛ وفى ذلك يقول : « أشبع أصدقاءك بما جدد لك بسبب نيلك الخطوة عند الإله (أى الملك) »
إذا لا أحد يعرف مصيره إذا فكر فى الغد ، وإذا اعتور حظوته لدى الملك شئ فإن الأصدقاء هم الذين لا يفتنون يقولون : مرحباً . . . فعليك أن تستبقى ودم لوقت السخط الذى يهدد الإنسان ، ولكن سترى فيما بعد : أنه حينما تسوء حاله فإن فضيلتك ستكون فوق أصدقائك .

(١) وهى الثالثة : فرق تسد ، والغاية تبرر الوسيلة .

ويجب على المرء أن يتحرى أخلاق أصدقائه : « فإذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبتة فلا تسألنه عن شيء ولكن اقرب منه وتعامل معه ، على انفراد معه ، وامتنح قلبه بالمحادثة ، فإذا أفشى شيئاً قد رآه أو أتى أمراً يجعلك تتجمل له ، فعندئذ لحذر حتى من أن تجاوبه » .

على أن مسئوليات الأسرة كانت في نظره أهم من الأصدقاء؛ فقرأه يقول : « إذا كنت رجلاً ناجحاً ، وطد حياتك المنزلية ، وأحب زوجتك في البيت كما يجب » .

وبعد أن ذهب هذا الكتاب إلى المطبعة أحضر إلى أحد فلاحي « الأقصر » الذين يستخرجون السباد من وسط الخرائب الأثرية بشظية من الحجر الجيري الأبيض عثر عليها في تلك الخرائب . فوجدت عليها كتابات يرجع عهدها إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة كتبت بالحبر ، وهي بضعة أسطر اقتبسها كاتبها من نصائح « بتاح حنب » التي كان قد انقضى على وضعها إذ ذاك نحو ١٥٠٠ سنة . وكان المداد الذي كتبت به لا يزال أسود يقرأ بوضوح . وتلك الأسطر هي صورة معدلة من نصائح ذلك الوزير المسن عن الزوجة . غفيل لي أن ذلك الحكيم القديم قد دخل فجأة إلى حجرتي في الأقصر ليزودني بشيء أكثر مما علمت عن أفكاره ، لأن إحدى الفقرات المعدلة كانت جذابة في محتوياتها إذ جاء فيها : « إذا كنت رجلاً ناجحاً فأسس لنفسك بيتاً واتخذ لنفسك زوجة تكون سيدة قلبك » . ولكننا نجد في المتن القديم الذي كان أقل من ذلك شاعرية : « وأحب زوجتك كما يجب » . وقد عرف « الحب الذي يجب أن يكون » بأنه حب يحمل في ثناياه الحب العملي الذي يجب على الزوج لزوجته إذ يقول : « اشيّع جوفها واستر ظهرها » . ومع أنه لا يوجد حد لمتع الحياة الكسالية تقف عنده مطالب المرأة فإن ما تعزه المرأة الحديثة وتشاركها فيه أختها القديمة فوق ضفاف النيل من العطور ينحصر في الروائح والدهان الغالية ، وهي التي لم ينس ذلك الحكيم السياسي المسن أن يضمها إلى قائمة حاجات زوج ابنه إذ يقول : « إن علاج أعضائها هو الدهان » .

وبذلك يرى ذلك الوزير المسن العاقل أن الزوج الكيس هو الذى يجعل زوجته سعيدة أولاً بالحببة التى يلزمه أن يفسح لها فى قلبه الاعتبار الأول، ثم يأتى بعد ذلك بمستلزمات الجسم من غذاء وملابس، ثم بالسكاليات كالطور والدهان؛ فقرأه يقول: «اجعل قلبها فرحاً ما دمت حياً، فهى حقل مشمر لسيدها»، وهذه الملاحظة الأخيرة قد سبقت ما جاء فى القرآن المنزل على الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) بعد مضى خمسة وثلاثين قرناً^(١).

أما عن الأبوة فقد كان فيها «لبتاح حطب» آراء حاسمة، فى ذلك يقول: «إذا كنت رجلاً ناجحاً وأسست لك بيتاً وأنجبت ولداً اكتسب رضا الإله (يقصد الملك)، فإذا عمل صالحاً ومال إلى طبعك وسمع نصائحك وكانت خططه ذات نتائج حسنة فى بيتك، ومعتنياً بمالك كما يجب، فابحث له عن كل شىء حسن فهو ابنك الذى ولدته لك «كا» (نفسك) ولا ينفرن قلبك منه. ولكن إذا جنح إلى السوء وأعرض عن خططك (يعنى أوامرك) ولم يعمل حسب نصائحك وصارت خططه لا خير فيها وتجدى كل ما تقوله... فعذب أقصه عنك لأنه ليس ابنك ولم يولد لك....»

ومع أن ذلك الوزير المسن كان يقدر تماماً قيمة النجاح الدنيوى وأحراز الثروة فإنه كان يرى من الواجب ألا تطفى على روابط الأسرة، فقرأه يقول: «لا تكون شراً فى القسمة، وانبذ الطمع حتى فى حقك، ولا تطمعن فى مال أقاربك فإن الالتئاس اللين يجدى أكثر من القوة... وإن القليل الذى يؤخذ بالخذاع يولد العداوة (حتى) عند صاحب الطبع اللين (يعنى الحليم)». ولما كان الطمع من أكبر الصفات الذميمة الداعية لتفكيك روابط الأسرة المتناسكة، تراه يحذر من ذلك فيقول: «إذا أردت أن يكون خلقك محموداً وأن تحرر نفسك من كل قبيح فأحذر الشراهة فإنها مرض عضال لا يرجى شفاؤه والصدقة معها مستحيلة، لأنها تجعل الصديق العذب مرا،

(١) وهو قوله تعالى: «نساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أى شئتم» (سورة البقرة آية ٢٢٢) وقد أشار المؤلف فقط إلى هذه الآية ولم يذكرها فأوردناها هنا للفائدة.

وتقصي ذا الثقة من سيده ، وتجعل كلا الأبوين كالغرباء ، وكذلك تفعل في أخوة الامة ، وتفصل الزوج من زوجه ، فهي حرمة من أنواع الشر ، وعيبة بها كل شيء . مردول ، والشره لا قبر له .

وقد شفع « بتاح حنب » هذا البحث ، الذى ينطق بما للروابط الخاصة بالامرة من القيمة العظيمة في بيت الإنسان ، بوجوب احترام أهل بيوت غيره ولو كانوا من غير ذوى قرباه ، فتجده يحذر الزائر تحذيرا شديدا من محاولته الاقتراب من النساء ، بل يحتم عليه أن يتباعد عنهن بقدر المستطاع ، فيقول في ذلك : « إذا أردت أن تحافظ على الصداقة في بيت تدخله سواء أ كنت سيدا أم أحمأ أم صاحباً ، فاحذر القرب من النساء ، فإن المكان الذى يكن به ليس بالحسن ، ومن الحكمة إذن ألا تحشر نفسك معهن . ومن أجل ذلك يذهب ألف رجل إلى الهلاك بسبب متعة برهة قصيرة تضيع كالحلم ولا يجنى الإنسان من معرفته غير الموت » .

على أنه توجد من تلك النصيحة صورة أخرى مستحدثة تصف طريق معاملة النساء بطلاوة أكثر مما سلف ، هذا نصها : « وعند ما يفتن الإنسان بأعضائهن البراقة [النص الحرفى : أعضاء من الزجاج] فإنها بعد ذلك تصير مثل حجر « هرست » أى شينا تافها ، والامر للحظة وجيزة مثل الحلم والموت يأتى بعده في النهاية . » ولنا نعلم أن جريمة الزنا [الحياة الزوجية] كانت عقوبتها الموت في الأزمان التى تلت ذلك العصر الذى عاش فيه « بتاح حنب » ، ولا يبعد أن ذلك العقاب كان متبعا في عهد الدولة القديمة .

ولقد كان رأى ذلك الوزير المسن في الخطيات يمثل عصره طبعاً ، فقد خشن بفكرة قصيرة يحض فيها على معاملة الحظبة بالرفق ، ويضاف إلى ذلك أيضا أن ذلك الوزير قد حض ابنه في تلك المناسبة على ألا يحاول قط إفساد الصبية .

وتسود جميع حكم ذلك الرزير السامى المسن روح الشفقة الكريمة ، وهى تبندى في نظره أولاً بيت الرجل وأسرته التى كانت تعد رابطتها على أعظم

جانب من الأهمية والمكانة ، ثم تمتد إلى من توجد بينه وبينهم أى معاملة أو علاقة رسمية ، يبدو لنا ذلك مما يوصى به هذا الحكيم المسن ابنه بأن يتوخى في مسلكه المرح والابتهاج ، إذ يقول له : « كن بأش الوجه ما دمت حيا » . ثم يستمر في كلامه متأثراً بروح تشعر بأنها هى أصل للشل المشهور لدينا : « لا فائدة من التحيب على ابن مهراق » .

وذلك المرح البالغ البادى من روح تلك الكلمات يتفق مع إلحاح ذلك الوزير المسن في طلبه للراحة والترفيه .

ومن المحتمل أن بتاح حتب لا يشير فيما يأتي من كلامه إلى شيء أكثر من الحث على الاهتمام باقتناص الفرص للتمتع بألوان الطعام اللذيذة وتشريف الأسماع بالموسيقى ومزاولة الرقص والتلهى بلعب الداما ، والتلذذ بمشاهدة الحديقة الغناء والرياضة بالصيد في المستنقعات ، أو الذهاب إلى ضيعته مستريحاً مجهولاً في حفرة فوق أكتاف خدمه وحوله الذين يتحببون إلى سيدهم في أغانيهم وهم يرددونها على سمعه : « ما أسعد الدين يحملون المحفة خير لنا أن تكوني مملوءة من أن تكوني خالية » .

على أن « بتاح حتب » يحض ابنه بقوله له : « إتبع لبك (أى روحك) ما دمت حيا ، ولا تفعلن أكثر مما قيل لك ولا تنقص من الوقت الذى تتبع فيه قلبك ، ولا تشغلن نفسك يومياً بغير ما يتطلبه بيتك ، وعند ما يواتيك الثراء منع نفسك لأن الثراء لا تتم (فائدته) إذا كان صاحبه معذبا » .

ولا غرابة في أن تكون الشفقة عند رجل يمثل هذه الروح من الأمور المألوفة ، ولهذا نرى ذلك الوزير المسن يقول لابنه : « إذا كنت حاكماً فكُن شقيقاً حينما تسمع كلام المتظلم ، ولا تسمى إليه قبل أن يخلص بطنه ويفرغ من قول ما قد جاء من أجله ... وأنها لفضيلة يزدان بها القلب أن يستمع مشفقاً » .

وليس هناك من شك في أن تكون هذه الشفقة ذات علاقة وطيدة بالمعاملة الحسنة المبنية على الحق — ولا غرابة إذن إذا وجدنا الحق والعدالة قد اتخذتا لهما مكانة في « حكم بتاح حتب » تسامت على كل مكانة ، حيث يقول : « إذا

كنت حاكما تصدر الأوامر للشعب فأبحث لنفسك عن كل سابقة حسنة حتى تستمر أوامرك ثابتة لا غبار عليها ، إن الحق جميل وقيمه خالدة ، ولم يترجح من مكانه منذ خلق لأن العقاب يحل بمن يعص بقوانينه ، وقد تذهب المصائب بالثروة ولكن الحق لا يذهب بل يمكث ويبقى ، والرجل المستقيم يقول عنه : « إنه متاع والذى قد ورثته عنه » .

ومن ثم كان نصيح ذلك الشاب بأنه عندما يقوم بأية مهمة يجب أن : « يتعلق بأهداب الصدق (أو الحق) ولا يتخطاه حتى ولو كان التقرير الذى يقدمه لا يسر القلب » . ولذلك كان لزاما على ذلك الشاب أيضا أن يبلغ رئيسه الحقائق حتى ولو كانت مرة .

ولا شك فى أن هذه السبيل كانت تتطلب قوة خلق عظيمة ، وهذا ما كان يروجوه ذلك الحكيم لابنه إذ يقول له : « حصل الأخلاق ... واعمل على نشر العدالة وبذلك تحيا ذريتك » .

وكذلك يذكر ابنه : « بأن الفضيلة التى يتحلى بها الابن لها قيمتها عند الأب ، والخلق الحسن يبقى شيئا مذكورا » . ويقول له أيضا : « فإذا استمعت ووعيت ما ألقينه عليك فإن كل صنيع لك سيكون على غرار عمل الأجداد . أما انطباق هذه الأشياء على العدالة فالفضل فيه يرجع لهم (أى للأجداد) وذكرها لن تحمى من أفواه الناس لأن نصائحهم جذيرة بالتقدير ، وكل كلمة ستنقل ولن تحمى من هذه الأرض أبدا ، وسيكون للكلام قيمة حسبما تنطق به الأمراء ... وعندما يصيب رئيسك شهرة جذيرة بالتقدير فإنها ستبقى حسنة أبد الدهر وستخلد كل مزاياها . وإن الرجل الحكيم تنعم بروحه باستمرار بقاء فضله على الأرض . والرجل العاقل يعرف بعمله ، وقلبه ميزان لسانه ، وشفتاه تصييان القول عندما يتكلم ، وعيانه تبصران عندما ينظر ، وأذناه تسمعان ما يفيد ابنه الذى يقيم العدل ويرأى من الكذب » . وربما كان ذلك الوزير المسن قد عبر عن روحه الخلقية أحسن تعبير حينما حذر من الطمع فيما سلف . وأتينا نجدته الآن فى صورة المنتصر الظافر إذ يقول من غير كبير

مناسبة بما تقدم : « إن الرجل الذى اتخذ العدالة معيارا له وصار وفقا لمبادئها يكون ثابت المساكنة » . ولا نزاع فى أننا نجد فى هذا الكلام نعمة الحكمة العبرانية كما وصلت إلينا فى كتاب « العهد القديم » وإن كانت حكمتنا هنا (يريد حكمة بتاح حطب) أقدم من حكمة العبرانيين بألنى سنة .

وقد ختم ذلك الوزير المسن نصائح لابنه بعبارة تحبب إلى نفسه العدالة إذ يقول له فى منهاها : « تأمل ! إن الولد النجيب الذى يهبه الإله يقوم بأداء أكثر مما يؤمر . فهو يقيم الحق وقلبه يسير على صراطه . وبقدر ما تصل إلى ما وصلت أنا إليه سيكون جسمك سليما ويكون الملك مرتاحا إليك فى كل ما يجرى ، وكذلك تصل إلى السن التى وصلت إليها . وأن السنين التى عشتها على الأرض ليست بالقليلة ، فقد بلغت العاشرة بعد المائة ، والملك قد حبانى بمكافأة تفوق كل مكافآت الأجداد لأنى أقت العدل للملك حتى الممات » . وقد لاحظنا فيما تقدم ذكره أن أحد ألقاب الملك « وسركاف » كان لقب « مقيم العدالة » ، وهذا يدل على أن حكم « بتاح حطب » المذكورة كانت ذات مكانة راجحة لدى الجهات العليا حتى فى أيام شبابه .

ويتناول أكثر من نصف حكم « بتاح حطب » أخلاق الإنسان وسلوكه . وما بقى منها يخص بشئون الإدارة وسلوك الإنسان الرسمى . ويلاحظ بوجه عام أن تلك الحكم نحت على توحى اللطف والاعتدال وتأکید الذات الذى تصحبه الحكمة واللباقة . وكل ذلك فى الواقع ينم عما كان عليه ذلك الوزير من منتهى حسن الدوق وسلامته فى تقدير الأمور ووزنها بالميزان الصحيح ، بمعنى بتوصية ذلك الشاب باتباعه والسير على نهجه . فالحياة فيها الكثير مما يجعلنا ننحها ، ويجب أن يحظى فيها الإنسان بقسط وافر من الاستمتاع البرى ، وأن يحافظ على ساعات الراحة والدعة حتى لا تطغى عليها أعباء الوظيفة أو غيرها . ذلك إلى أنه يجب على المرء أيضا أن يكون دائم البشاشة والطلاقة لأنه لا فائدة من النجيب على مافات . وبالجمله فإن النعمة التى تغلب على فلسفة نصائح ذلك الوزير المسن هى شدة اهتمامه بالأخلاق والوازع الخلقى . وأبرز واجب تنطق به سطورها هو : « إرع الحق وعامل الجميع بالعدالة » .

وخلق بهذا الحكيم القديم أن يؤكد لنا مرارا أن أعظم فضيلة دائمة يتحل بها الإنسان في الحياة هي العدالة والخلق العظيم ، فإنهما يبقيان بعد موته ولذلك تبقى ذكراه خالدة .

على أنه ليس من باب الصدقة أن تذكر مثل هذه الحقائق المقنعة في ملف بردي قديم يكشف لنا في الوقت نفسه عن جو مشبع بالرحمة والمحبة يسود حياة الأسرة ويوحى باحترام الوالدين وبرهما ، والتحذير بوجه خاص من وخامة عاقبة الشره الذي تقضى على وئام الأسرة بالتفكك . فإن كل تلك العواطف وليدة عالم اجتماعي واحد ونمت وترعرعت في بيئة واحدة ، فالأسرة هي العامل الأول في تلك العواطف ، وما بقى فهو الثمرة الطبيعية لتلك الروابط الأسرية . لذلك نجد في حكم « بناح حتب » تأكيدا قاطعا لما نستنبطه من نقوش المقابر ، ومن الصور التي رسمت على جدرانها ، من أن حياة الأسرة هي التي هيأت للإنسان في بادئ الأمر الشعور بالمسئوليات الخلقية .

وفي نفس ذلك العصر صارت أمثال تلك المسئوليات موضوعا للتفكير والبحث ، وفيه أيضا بدأ التأمل الفكري في الطبيعة البشرية يعمل عمله ، فكانت المقارنة بين الرجل العاقل والرجل الأحمق ، وحصلت الموازنة بين صفتي الخير والشر ، فكان ذلك فجر عالم جديد قوامه هذه القيم الجديدة . كما نشأ في ذلك العصر الشعور بالشخصية المسئولة ، وصار العالم الإنساني ميدانا جديدا لتطاحن المشاعر الخلقية المخلفة الغاية ، فكانت تتصادم فيه قوى جديدة بأسلحة جديدة . وفي ذلك العصر الذي يعتبر أقدم العصور لإدراكا لقيمة الفرد الإنساني الأخلاقية برزت الشخصيات الممتازة فسمت على دهما القوم من التكرات التي غمرها جوف الماضي القديم . فاستطاع الرجل القوى أن يحدث تأثيرا في المجتمع بما كان يتحل به من المزايا العقلية والصفات الخلقية البارزة .

وقد حفظت لنا آثار ذلك العصر التاريخي العظيم أسماء بعض أصحاب تلك الشخصيات الممتازة . ففي خلال القرن الثلاثين ق . م . نجد « أمحوتب » ،

وهو وزير عظيم في الأسرة الثالثة استبدل لأول مرة في التاريخ ببناء اللبن والخشب والفصون — وهو الذى كان سائدا في عصره — البناء بالأحجار الضخمة وأوجد بذلك أول عمارة بالحجر في العالم ، وصار يعدّ بذلك أول فرد بارز الشخصية في التاريخ البشرى . وأما كتاباته الحكيمه الغالية ومعارفه الطيبة فقد صيرت اسمه ذا شهرة متداولة في البيوت مدى آلاف السنين ، ولكونه طبيبا عظيما صار موضعا للتعظيم والإجلال واسمه لا يزال يذكر بعد اسم « اسكوبويس » الإغريق ، وهو المعروف عند الرومان باسم « اسكولابيس » Aesculapius وهو إله الطب في كل العصور . وبالرغم من ضياع كتاباته الحكيمه لأن فإن أخلافه ظلوا يقتبسونها مدة خمسة عشر قرنا بعد وفاته .

وهناك وزير آخر من الحكماء يدعى « كاجنى » عاش في القرن الثلاثين ق . م . (أى أنه كان موجودا بعد زمن « أمحوتب » بمدة قصيرة) ويعرف أن له وصايا حكيمة أيضا كان قد ألقاها على ابنه ، غير أنها أيضا لم تصل إلينا وكذلك كان يعيش بعد « أمحوتب » بقرن واحد الحكيم « خردادف » بن الفرعون « خوفو » ، باني الهرم الأكبر بالجيزة ، وقد بقيت أمثاله الحكيمه على أفواه الناس بجانب أمثال « أمحوتب » أكثر من ١٥٠٠ سنة في الأزمان الغابرة .

غير أنه لم يبق لنا من أقوال أولئك الحكماء الذين عاشوا في عصر الأهرامات إلى يومنا هذا إلا نضائح « بتاح حتب » التى لم تكن إلا جزءا ضئيلا مما خلفه ذلك العصر الأول العظيم عن العقل البشرى .

ويجب أن نضع مع أحباب تلك الشخصيات أول عالم مجهول في العلوم الطبية ، وهو مؤلف أقدم رسالة علمية تبحث في الجراحة ، وربما يرجع عهده إلى عهد « أمحوتب » نفسه . ومؤلف تلك الرسالة الذى هو أقدم عالم طبيعى عرف لنا للآن ، يعد أول إنسان ميز بين القوى الطبيعية والقوى الآلهية ، إذ ذكر في بيانه عندما كان يفحص إصابة في رأس إنسان أن أصلها يرجع إلى سبب خارجى ، وعبر عنها بالفاظه التى كتبها فقال : « لأنها شئ طرا من الخارج » أى أن الحادث جاء من الخارج . ولكن بالرغم من الاعتراف بأن الإصابة

قد نتجت من سبب طبيعي خارجي فإنها اعتبرت في الوقت نفسه إصابة تحدث
في ثنائياها « سر حسن الخط » أو « سوء الخط » . وقد عبر الجراح العتيق عن
ذلك بقوله : « يعنى نفس إله خارجي أو الموت ، لا من حدوث شيء قد تولد
من لحم المريض » . وقد ميز هنا بين مجال الأسباب الطبيعية في نظام جسم
الإنسان الداخلي ، وبين دائرة « حسن الخط » أو « سوء الخط » الأمر الذي
كانت تسيطر عليه الآلهة . وهذه الملاحظة العويصة هي على ما أعلم أول شيء
من نوعه عثرنا عليه في مخلفات التفكير الإنساني الذي بقي للآن^(١) . كذلك
بدأ في ذلك العهد التعبير عن قوة الشخصية والقوى التي نعتبر عنها بقوى
الأخلاق ، لا في المؤلفات المدونة التي وضعها رجال الفكر والتأمل مثل
« بناح حتب » فقط ، بل صارت كذلك تلس بوضوح في منتجات الفن في ذلك
العصر وبخاصة في إنتاج أعظم المثاليين المباشرة الذين أنتجوا أقدم تماثيل وصلت
إلينا للآن . فكان قد نتج عن اتباع الخطوة الثانية المتفق عليها في فن النحت
لمدة طويلة أن استجد طراز في نحت تماثيل الأشخاص في الدولة القديمة يكاد
ينقصه أو ينقصه كلية إبراز الصفات المميزة لشخصية صاحب التمثال ، ومن
الجاز أن مثال ذلك العصر كانوا يظهرون لنا في التماثيل التي نحتوها أقدم
المعايير للصور البشرية ليكشفوا لنا عن وحدة الأشكال الناتجة من التأثيرات
التي أوجدها ذلك النظام الخلق الطويل المدى الذي يحا ما كان بين طبقات
المجتمع من الفوارق . على أن هذه الظاهرة لذلك النوع من النحت قد بالغ
في تأكيدها النقاد الأحداث ، يدل على ذلك أن أعظم ما أخرجه نحاتو عصر
الدولة القديمة يظهر لنا أنهم كانوا قد بدأوا يبرزون قوة الشخصية الممتازة
واستقلالها حينما أخذت تبرز لنا لأول مرة في شخص الفرعون المهيب .
يظهر لنا ذلك بوضوح مؤثر في صور ذلك العصر المعبرة التي في مقدمتها تمثال
« خفرع » ، باني الهرم الثاني بالجيزة ، مما كان له بلا شك تأثير عميق في التصورات
الخاصة بالآلهة . ويضاف إلى ذلك مجموعة كبيرة من الصور تنقل إلى مخيلتنا

تأثيرات هامة عن شخصيات تلك الطائفة من عظماء الرجال الذين كانوا يحيطون بالفرعون في عصر الاهرامات ، من رجال السياسة والحكام والفنانين ورجال العمارة والمهندسين ، وهم الذين جعلوا من مصر منذ خمسة آلاف سنة مضت بلداً يضم عجائب المباني التي لا تزال إلى يومنا هذا تعد من عجائب الدنيا ، في حين أن مباني غرب آسيا أقيم معظمها من الطوب طوال العصر الذي سبق بناء القصور الإمبراطورية في فارس وقد محيت الآن عن آخرها . وهذه الموازنة لا تخلو من الأهمية وتؤيد الاعتقاد بأن مصر كانت البلد الذي ولد فيه أول عصور الشخصيات العظيمة .

على أن ظهور أولئك الرجال ذوي الشخصيات العظيمة لم يكن وليد الساعة بل كان ثمرة التجارب والحياة النظامية مدى ألف سنة من تاريخ البشر . فكانوا أول رجال أمكنتهم الرجوع بالبصر ليجيئوا أنظارهم في ذلك الماضي حيث يشرفون على مشهد عميق من حياة الإنسان الأولى . ولا بد أنهم كانوا أثناء قيامهم بذلك يتلصسون في الظلام أحسن تعبير يعبرون به عن آرائهم نحو نظام بنى البشر ، على أن يكون ذلك التعبير متضمنا سر تلك الأعمال العظيمة التي ورثوها عن أسلافهم السابقين .

وقد انتهى بهم الأمر فعثروا على بغيثهم التي نشدوها في التعبير عن ذلك بكلمة واحدة جامعة حوت في ثناياها كل معاني السمو والرفعة في الحياة البشرية ، تلك الكلمة هي « ماعت » ، التي تعد من أقدم التعابير المعنوية ذات المعاني المتعددة التي وصلت إلينا من كلام بنى الإنسان منذ الأزمان الغابرة ، وهي التي سبق لنا التعبير عنها هنا بالكلمات الآتية : « الحق » ، و « العدل » ، و « الصدق » ، وذلك لأن تلك المعاني كلها قد انتهى الأمر بأن تمثلت في لغة المصريين القدماء بهذه الكلمة الواحدة « ماعت » ، وتلك الكلمة كانت تستعمل عند أجدادهم في أول الأمر لاداء معنى واحد فقط هو « الحق » ، بمعنى « الصواب » ، كما نستعمل نحن كلمة « صواب » هذه في العلوم الرياضية والأخلاقية معا .

ثم إنه في بداية عصر الدولة القديمة أخذ معنى كلمة « ماعت » هذه يتسع

تدرجاً حتى صار يشمل معنى واسعاً عظيماً ، فلم تكن تعنى نقيض الباطل فقط بل تعنى نقيض الأخطاء الخلقية على وجه عام أيضاً . على أننا لا نعلم متى بدأ هذا التطور في معنى تلك الكلمة ، غير أن الذى يجدر بنا ملاحظته هنا أن كلمة « ماعت » هذه لم ترد في الجزء الذى عثرنا عليه من المسرحية المنفية ، وإن كان من الجائز أن عدم ذكرها في هذا الجزء راجع إلى مجرد المصادفة المحضة .

وبعد سنة ٣٠٠٠ ق . م . بدأ عظماء رجال الدولة القديمة يحدون في معاني كلمة « ماعت » ما يعبر عن الأمور التى جاءت وليدة التجارب القومية والتي كان لها أثرها في الحياة العامة للأمة . فع أن تلك الكلمة العظيمة لم تفقد شيئاً من دلالتها على صفات الإنسان الخلقية الشخصية ، فإنها صارت تعبر أيضاً في نظر عقول رجال الفكر في الدولة القديمة عن معنى النظام القومى أى النظام الخلقى للأمة والكيانة القومية التى تسيطر تحت سلطان إله الشمس .

ولنعد بذاكرتنا الآن قليلاً إلى ذلك الماضى الذى أمكن حكماء الدولة القديمة أن يرجعوا البصر للتأمل فيه ، ذلك الماضى المتسع المدى الذى كان في أنظارهم سبباً لاتساع معنى كلمة « ماعت » أيضاً حتى ألبسها كل تلك المعاني الأنفة . فقد كان لدى أولئك الحكماء قوائم بأعمال الملوك الأوائل الذين حكموا البلاد المصرية قديماً قبل العهد الذى تأسس فيه الاتحاد الأول ، فكانوا على علم بأن ذلك الاتحاد قد مهد له حكم الديوليات المحلية الصغيرة ، وأنه بما تم فيه من توطيد أركان النظام في مصر قد أفضى مرة ثانية إلى قيام الاتحاد الثانى الذى دأب عهده ألف سنة ، أى من حوالى القرن الخامس والثلاثين إلى حوالى القرن الخامس والعشرين ق . م .

ومن المهم جداً أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة في تاريخ البشر نجد فيها ألفاً كاملاً من السنين المتصلة الحلقات دون أن يمس فيها اتصال الخبرة القومية أو ببارة أخرى اتصال التطور البشرى . في هيئة قومية موحدة . فقد كان تطوراً ثابتاً قامت فيه أمة يبلغ تعدادها بضعة ملايين من النسلات البشرية لأول مرة فوق الكرة الأرضية بتأسيس بناء ضخم من الحياة البشرية المنظمة دام مدة ألف سنة متوالية لا انقصاص لها .

وقد كان التأثير البالغ الذى استولى على نفوس أولئك الحكماء من تأملهم فى حالة تلك الحكومة الراسخة الأركان ونظامها الدقيق الذى كان يسير بدون انقطاع طوال مدة ذلك العصر هى التى جعلت كلمة « ماعت » المصرية القديمة تتسع وتزيد زيادة محسوسة فتحمل من المعانى أكثر مما كانت تحمل من قبل ، حتى صارت فى نهاية الأمر لا تدل فقط على معنى « العدل » أو « الصدق » أو « الحق » ، بما كان يتصور رجال عصر الأهرام أنه شئ يترسمه ويسير بمقتضاه الفرد الإنسانى ، بل صارت أيضاً تدل على معنى الحقيقة الواقعة التى تسود الناحية الاجتماعية والحكومية ، بل أصبحت تلك الكلمة تعبر عن النظام الخلقى للعالم ، وصار هذا النظام وحكومة الفرعون يدلان على معنى واحد . وقد كان كبير القضاة فى المحاكم المصرية القديمة يحلى صدره بصورة من اللازورد رمزا للإلهة « ماعت » . وكان من عادة القاضى أن يشير إلى الحق من المتخاصين الواقفين أمامه بتوجيه ذلك الرمز إليه .

وكان الحكماء « بتاج حنب » يفخر بسيادة « ماعت » وخلودها فيقول :
« إن ماعت عظيمة وتصرفها باقى فلم تخذل منذ زمن بارئها » .
وكثيرا ما نجد على الآثار القديمة أن ماعت هى الشئ الذى يعتبره الفرعون شخصا يشد أزره أمام القوضى والظلم والحداع الذى كان يقع ضده من مناهضيه للاستيلاء على العرش ، ممن كانوا يبذلون الشعب بما يحدثونه من سوء النظام . ولقد كانت ألف السنة التى قضتها الحكومة المنظمة بتلك الكيفية هى التى وضعت أمام أعين حكام الدولة القديمة تلك الصورة الجليلة التى تمثل الأثر الفعال والإحسان البالغ اللذين أسدتهما « ماعت » ، مما أسبغ عليها معنى تاريخيا لم يكن من الممكن اكتسابه بطريقة أخرى .

ومن الواضح أن المجتمع والحكومة معا ، وكذلك التأثيرات الاجتماعية والحكومية معا ، قد أدت جميعها إلى ذلك النظام الذى قام بتلخيصه الحكماء المصريون القدماء فى كلمة جامعة واحدة هى « ماعت » .

فإن « ماعت » قد نشأت فى أول أمرها بمثابة أمر شخصى خاص بالفرد

للدلالة على الخلق العظيم في الأسرة أو في البيئة التي تحيط بالإنسان مباشرة ، ثم انتقلت بالتدريج في سيرها إلى ميدان أوسع فصارت تمثل الروح والنظام للإرشاد القومي والإشراف على شئون البشر بحيث تكون الإدارة المنظمة مفعمة بالافتتاح الخلقى .

وبتلك الكيفية وجدت لأول مرة بيئة ذات قيم عالمية ، وحينها بدأ المصريون بتصورون الحاكم الإلهى لهذه البيئة كانوا في الحقيقة يسرون في الطريق المؤدى إلى عقيدة التوحيد السامية . وكان ذلك الحاكم الإلهى هو إله الشمس ، وقد تخيل القوم روح حكمه في شكل شائق بأن تصوروا « ماعت » في هيئة إلهة وجعلوها بنت الشمس . وبالسير في هذه السبيل وصل المصريون في النهاية ، كما سيأتى ، إلى عقيدة التوحيد الرقيقة ، فلم يكن من مجرد الصدقة أن بلغوها قبل أن تهتدى إليها أية أمة أخرى بزمن طويل . وكذلك لم يكن من باب المصادفة أن كان ثاني الشعوب اهتداء إلى عقيدة التوحيد المذكورة أقرب جيران مصر عبر حدود آسيا في فلسطين ، وقد قال أحد أنبيائهم : « إلكم يا من تخافون اسمى ستشرق شمس العدالة تحمل الشفاء في جناحيها^(١) » . (ملاخي ٤ — ٢) . ويشير هذا التعبير بدهاء إلى إله الشمس المصرى القديم الذى يرسم عادة بصورة قرص الشمس المجنح .

وبذلك يتضح لنا على الفور عندما ننظر إلى الأمام متجهين نحو آسيا ، لماذا أنت حضارة غربي آسيا متأخرة في مثل هذا التطور ؟

فالتصور المصرى للنظام الإدارى والخلقى العظيم ، الذى أطلق عليه اسم « ماعت » ، والذى صار أسمى مظهر للحضارة الشرقية القديمة ، كان كما رأينا نتيجة للتطور الاجتماعى الحكومى مدة ألف سنة من حياة أمة عظيمة موحدة ثابتة منظمة كانت تتطور دائماً في خلالها نحو الارتقاء والتقدم . في حين أن فكرة ذلك النظام الإدارى والخلقى ، بالرغم من تمثيله إلى حد ما في الصورة

(١) وتشرق لكم أيها المتقون لاسمى شمس البر والشفاء في أجنحتها .

الجميلة التي ظهر بها الملك العادل بعد ذلك العهد بألنى سنة على يد الانبياء
العبانيين ، فإنه لم يظهر بشكل واضح في غربى آسيا إلى أن جاء « زروستر »
يعمل نظامه الخلقى العظيم ، وذلك بعد أن علت كلة بلاد فارس في عهد
« قورش » وخلفائه . وفي تاريخ غربى آسيا ما يثبتنا بوضوح عن سر استحالة
ظهور هذا التطور فيه قبل ذلك العهد . إذ نجد في مصر التي كانت تعرج
في مراقي التقدم في عهد الاتحاد الثانى وعصر الدولة القديمة ، حضارة كانت
ثمرة عهد لا يقل عن ألف سنة من التجارب الاجتماعية يقودها نظام قومى
ذو أسس ثابتة نشطة ، فيها من القوة الحيوية ما مكنها من الدوام أكثر من
ألف السنة التي مكنتها ، في حين أن بابل التي كانت تعتبر أشهر ممالك غربى آسيا
وقتئذ قد استمرت خلال ألف السنة هذه تروح تحت عبء الفوضى من جراء
الحروب الصغيرة التي كانت في معظم ذلك الوقت تشتعل نيرانها بين دويلات
المدن التي كانت تتألف منها وقتئذ .

• أما في مصر فإنها كانت حتى قبل بداية هذه الآلف من السنين قد انتهت
من الشحنة التي كانت قائمة بين دويلات مقاطعاتها بزم طويل . حفا إن
الحضارة المادية كانت متساوية في أعمارها في كل من غربى آسيا ومصر ، ولكن
الحضارة في أوسع نواحيها ليست إلا نتيجة لتطور اجتماعى طويل . ومن
ثم نجد أن البراهين التي يتمسك بها الآثريون للاستدلال على أن المدينة البابلية
(التي لم يكن لديها الفرصة الكافية للنمو والتطور الاجتماعى المطرد) كانت
أقدم من المدينة المصرية ، بحجة ما عثر عليه من البرت النحاسية وصناعة
صياغة الذهب ، ليست إلا براهين سطحية لا تستحق النقد والتفنيد . ولا جدال
في أن التقدم السياسى والاجتماعى وتطور الحضارة البشرية على وجه عام ،
كان ظهورها كلها في وادى النيل متقدما بعدة قرون على أمثاله في غربى آسيا .
والحقيقة أن الحضارة في « بابل » أتت متأخرة في تطورها الدينى والاجتماعى
والسياسى عن حضارة مصر بما لا يقل عن ألف سنة .

وتلك الحقيقة لها أهميتها إذ تعدنا لفهم الأهمية الفريدة لمدة ألف السنة
العظيمة التي تطورت فيها الحضارة في مصر ذلك التطور الخطير . فعلى ضفاف

النيل بالذات نرى هليعة التقدم البشرى أى بوادر شعور الإنسان لأول مرة بكنه الفتح الذى بدأه ، وبعد أن جنى ثمرة التجارب القومية التى استمرت ألف سنة أخذ يعد نفسه لحوض معركة الشئون الاجتماعية التى كانت تنهياً لمهاجمته من الداخل . فقد ظفر هو فيها فى تلك المدة بأعظم الانتصارات الباهرة على أعدائه الخارجين ، فى عالم القوى المادية . ولكنه الآن أمام الوازع الداخلى الذى صار هو الآخر بدوره يطلب منازلته لدخول ميدان جديد أسمى من ميدان المادة ، بعد أن كان ذلك الميدان السامى لا يعرف عنه المصرى القديم شيئاً إلا القليل .

وتوجد عندنا الأدلة القاطعة على أن أقدم المبادئ الخلقية عند قدماء المصريين أخذت دورها فى النمو وهى مقرونة بإله الشمس لا بإله « أوزير » ، لأن نصائح « بتاح حنب » تقول بجلاء إن إله الشمس هو خالقها (أى خالق العدالة) . نجد ذلك واضحاً فى فقرة من وثيقة يرجع عهداً إلى الدولة الوسطى حيث حشر أتباع « أوزير » فيها اسمه حشراً . وهذا دليل هام على اشتعال نار الحرب الدينية التى كان يركبها أتباع « أوزير » فى ذلك العصر ، وبما يؤسف له فى هذا الصدد أن أول إله تخيله المصريون قاضياً خلقياً فى عالم الحياة الآخرة لم يذكر اسمه بالنص وإنما وصف بأنه « الإله العظيم » فقط من غير أن يذكر له اسم . وقد وردت هذه الصفة بتوسع فى فقرة واحدة بالعبارة التالية : « الإله العظيم رب السماء » ، ولذلك لا يكاد يوجد مجال لأن يكون المقصود من هذه العبارة أى إله آخر غير إله الشمس . وهذا الاستنتاج يؤيده جميع ما وجدناه من الكتابات فى متون الأهرام حيث يعبر مراراً وتكراراً عن إله الشمس بأنه « رب المحاسبة فى الآخرة » . ولا نزاع فى أن هذا الإله هو الذى يقصده « إتنى » أحد أشراف « دشاشة » فى قوله : « أمام من جهة كل الناس الذين سيعملون السوء ضد هذا (يريد القبر) والذين يعملون أى شئ . يسبب خراب هذا القبر والذين يتلفون الكتابة التى فيه ، فإنهم سيحاسبون على ذلك أمام الإله العظيم رب الحساب فى المكان الذى تحاكم فيه الناس » .

أما التطور السريع الذى ظهر فيما بعد فى النضائح الخلقية فى مذهب « أوزير » وكذلك استيلاء « أوزير » على مكانة القاضى فى المحاكمة الأخروية فلم يكن قد ظهر بعد فى متون الأهرام ، لأن التطور الذى جعل تلك العناصر تظهر بوضوح فى عهد الدولة الوسطى كان قد بدأ فى ذلك العصر المظلم الذى جاء إثر انتهاء عصر الأهرام . وعلى ذلك يكون إله الشمس — خلافا للرأى السائد — هو أقدم الحامين للخلق الفاضل وأول من سمي بالقاضى العظيم فى عالم الحياة الآخرة .

وأما « أوزير » فإنه ظهر بعد ذلك العهد بألف سنة قاضيا خلقيا عظيما فى الحياة الآخرة ، على إثر اعتباره المدعى المنتصر فى محاكمة عين شمس وحامى الأموات الذى تغلب على كل أعدائه . على أن اغتصاب « أوزير » لهذه المكانة يعد دليلا آخر على التطور الذى لم يكن فى الإمكان مقارنته فى صيغ الديانة المصرية القديمة بالصيغة الأوزيرية . وإلى هذه الأحداث التى جاءت متأخرة والتى استقى منها العلماء الأحداث آراءهم ، يرجع السبب فى النتيجة الشائعة القائلة بسيادة « أوزير » الخلقية من عهد بعيد . وعلى أية حال فإن أقدمية المذهب الشمسى واضحة تماما فى هذا الموضوع كما هى واضحة فى تفاصيل أخرى .

على أن هذه المطامخ الخلقية المبكرة كانت لها حدودها ، إذ لا ننسى أننا نتناول البحث فى عصر مضى عليه الآن ما بين ٥٥٠٠ ٤٠٠٠ قرنا من الزمان . وقد رأينا أن أهم الانتصارات التى قام بها الإنسان فى ذلك العصر القديم كانت فى منازلة القوى المادية ، وقد خرج منها خروج الظافر الغالب ، فى حين أن الإنسان القديم وهو فى وسط طائفة من الارتباك ذات المؤثرات المضللة قد أخذ يرى قبسا صغيرا من القيم الجديدة التى تسمو فوق الأعمال المادية المجردة .

ولا نزاع فى أن سيطرة « ماعت » بقيت فى جملتها المثل السامى فى نظر الحكما ، ولكن الفساد فى الجهات الرسمية جعلت تحقيقه أمرا مستحيلا . شأنه فى ذلك شأن الفساد الذى لا يزال للآن العقبة القائمة فى وجه العدالة عند الحكومات الشرقية إلى أيامنا هذه ^(١) .

(١) يشير هذا إلى أن المؤلف متأثر بنصب الترييين فى آرائهم عن شعوب الشرق .

فيجب ألا نتخيل إذن أن الواجبات التي كان يفرضها ذلك التصور الخلقى كانت شاملة عامة ، أو أنه كان في مقدوره أن يشمل كل ما ندركه نحن في معناه من الصفات . فثلا نجد أن مستلزمات القاضى العظيم في عالم الآخرة كانت لا تتناقض مع أفضع الملاذ الشهوانية ، إذ لم تكن تلك اللذات الشهوانية المباحة في عالم الآخرة مقصورة على ما صورته لنا متون الأهرام بل نص على الطرق الفعلية التي يحصل بها إشباع تلك الشهوات ؛ ولذلك كان يؤكد للملك المتوفى حيازته على اللادة البهيمية في أشنع معانيها . من ذلك ما جاء في بعض النقوش من : « أنه هو الرجل الذى يقتصب النماء من أزواجهن من أين شاء وحينما يشتهى قلبه » .

ومهما يكن من أمر فإن نشأة الاعتقاد بأن النعيم في جميع صورته يتوقف على ما للإنسان من الصفات الخلقية في الحياة الدنيا ، تعد من الخطوات الخطيرة ، ولا بد أن يكون الشعور القوى بالوازع الخلقى هو الذى جعل الفرعون نفسه ، المقدس المحترق فوق كل قانون أرضى ، معرضا للحضور أمام ذلك القاضى السماوى ، ومكلفا بأن يزود لذلك بالزاد الخلقى . وهذه الخطوة لا يمكن الوصول إليها طرفة واحدة . ومن الممكن أن نرى حتى في مدة القرن ونصف القرن التي شغلتها عصر متون الأهرام بعض أثر التقدم في الشعور الخلقى وهو يشمل بأحكامه الشديدة حتى الملك نفسه . فنجد مثلا في فقرة من متون الأهرام البيان التالى عن الملك : « إن هذا الملك « بيبى » برى » . وقد حدث أن تلك الفقرة التي وردت بها هذه العبارة قد وجدت بصورة مختلفة في نقوش هرمى « وناس » و « تيتى » ، وكأنا ملكين حكما قبل « بيبى » . ففي كل من النصين المعدلين لا نجد ذكرا لعبارة البراءة . وينتج من ذلك أنه بعد مضى مدة تتراوح بين السنين والثمانين سنة رأى كاتبو تلك المتون أن إضافتها من الصواب فأضافوها .

على أنه ليس من السهل أن يقرأ الإنسان تقدم شعب ما وورقيه الروحى والعقل فى آثاره هي قبل كل شىء مادية كما لو كان يقرأها فى الوثائق الأدبية .

لإد من السهل أن يضل الإنسان ويخطئ في ترجمة تلك الإشارات الضئيلة التي تمدنا بها تلك الآثار المادية المحضة . والواقع أن هذه الآثار تخفي وراءها طائفة من القوى الإنسانية والتفكير البشرى لا يمكننا الاهتداء إلى معظمها . ومع ذلك فإنه يكاد يكون مستحيلا على الإنسان أن يتأمل مقابر ملوك الأسرة الرابعة الهائلة المعروفة بأهرام الجيزة ثم يوازنها بالمقابر الملكية الصغيرة التي أقامها ملوك الأسرتين التاليتين بعدها دون أن يرى وراء هذا التغير المفاجيء والمدهش معا أسبابا فوق الأسباب السياسية المحضة ، فأهرام الجيزة العظيمة ، كما قلنا من قبل ، تمثل حرب القوى المادية الهائلة بغية الوصول بالعوامل المادية المحضة إلى تخليد جثمان الملك المهادى بإحاطته بغطاء هائل من المباني ليس في الإمكان اختراقه حتى يحفظ فيه إلى الأبد مع كل ما كان يربط روح الملك بالحياة المادية قبل الموت . ومع أن أهرامات الجيزة العظيمة تدل بعظمته على أنها أكبر شاهد باق ينطق بظهور أقدم إنسان منظم ، وبانتصار الجلود المتناضفة ، فإنها في الوقت نفسه برهان صامت يعبر تعبيرا فصيحا عن محاولة الإنسان الحصول على نعيم مقيم خالد بالقوة المادية المحضة .

ولم يكن من الممكن مثل ذلك التضال الهائل ضد قوى التحلل والفتاء أن يستمر في طريقه إلى غير نهاية ، وذلك لأسباب طبيعية محضة انضمت إليها اتجاهات سياسية أيضا . ولكن مع كل هذه الأسباب مجتمعة فإن مجرد إدخال متون الأهرام في المقابر الملكية خلال القرن ونصف القرن الأخير من عصر الأهرام كان على وجه التقريب في حد ذاته تخليا عن ذلك الصراع الهائل المعتمد على القوى المادية والتجاء ظاهرا إلى عوامل أخرى أقل ظهورا من ذلك . كما أن الاعتراف بالحساب في الآخرة وبم حاجة الإنسان إلى قيم خلقية يتصف بها في الحياة الآخرة يعد في الواقع أعظم من ذلك أهمية في نفس هذا الاتجاه . فهذه الخطوة تعلم لنا التحول من الارتكان على العوامل الظاهرية الخارجة عن شخصية المتوفى إلى الاعتقاد على القيم النفسية الباطنة . وبذلك بزغ فجر عقيدة خلود الروح لأول مرة على عقول البشر ، باعتبار الأبدية أمرا يحصل عليه الإنسان بالزواج بالجنان .

وقد كان ذلك فاتحة عهد انتقال من المزايا المادية الظاهرة إلى الصفات الروحية الباطنة ؛ ولذلك كان أيضا خطوة من الخطوات الهامة التي كنا نترقبها في ذلك المنهج الطويل ، وهي ابتداء ظهور الشخصية المستقلة بعد أن كان كل شيء ينسب إلى جملة الشعب ، أى أن فجر ظهور كفاية الشخصيات الفردية وتفوقها قد طلع على عقول أولئك الناس الذين عاشوا في ذلك العالم القديم . وصارت مثلهم العليا تنتمى إلى أخلاق أكبر الآلهة عندهم ، كما اعتبر مُلك ذلك الإله عالما خلقيا عظيمًا يتولى الملك في الأرض إدارته وتدير أموره نائبًا عن الإله لفائدة الأمة المصرية .

بذلك الفوز السامى القويم تم هذا التطور الذى أحرزه عصر ألف السنة التى بدأت مع بداية الاتحاد الثانى وانهت بعد حلول سنة ٢٥٠٠ ق. م . بقليل .

الفصل العاشر

انهيار المذهب المادى وأقدم عهد للتخلص من الاوهام

تعد أهرام الجيزة دليلا قويا على السيطرة والثروة اللتين كانتا مجتمعتين في أيدي فراعنة الأسرة الرابعة ، وبقاء تلك المباني الرائعة مدة تقرب من خمسة آلاف سنة يعتبر دليلا آخر يعزز ذلك ، إذ أن الفرعون الذى كان في مقدوره أن يجمع كل ثروة رعاياه ومجهودهم وهم عدة ملايين لإقامة ضريح يبلغ ارتفاعه ٤٨١ قدما ، ومساحته لا تزال تشغل نحو ١٣ فدانا من المباني الصلبة ، لا بد أنه كان قد جمع في يده زمام حكومة قوية مركزة . ولا شك أنه كان يستعمل تلك السلطة دون أن يكثر كثيرا بالآلام التى كانت تعانىها الإنسانية من تسخيرها لها في تلك الأعمال الشاقة . ونحن نعلم الآن أن كبار الموظفين الذين كانوا يديرون دفة تلك الإدارة العظيمة قد أنزوا منها تدريجيا ، وبخاصة من الأراضى التى كان الملك يهبها لإياهم ، وبذلك أسسوا لأنفسهم ضياعا عظيمة حتى صاروا يعيشون كما يعيش حكام الإقطاعيات في مقاطعاتهم ، وبعد انقضاء بضعة قرون وصل أولئك الموظفون إلى درجة عظيمة من الاستقلال . أى أن حكومة البلاد التى كانت مركزة في يد الملك والتى تنطق بها ضخامة المقابر الملكية الشاسعة الأرجاء بالجيزة أخذت تنحدر نحو اللامركزية التامة ، ولم يأت عام ٢٥٠٠ ق . م . حتى صارت الدولة المصرية القديمة مؤلفة من مجموعة من الإقطاعات المفككة الأوصال مهددة بفقد كل رابطة بينها ، تكاد تقضى عليها عوامل التمزيق والتفريق . وبذلك نرى أنه في فترة تقدر بأقل من ألفي سنة قامت أول المذنيات بدورة التطور كاملة ، من توحيد كلمة رؤساء المقاطعات المحليين في عصر ما قبل التاريخ إلى تأليف حكومة متحدة من تلك المقاطعات جميعا عن طريق أقصى درجات تركيز السلطة ، ثم عادت ثانية إلى

اللامركزية بخطى متوالية إلى أن رجعت سيرتها الأولى ، حيث صارت مكونة من مقاطعات محلية مستقلة . فكانت هذه أولدورة في تجارب البشرية . وقد رأينا أنها تركت أثراً بالغاً عميقاً في عقول رجال الفكر ، إذ صار في مقدورهم لأول مرة عند نهاية الدولة القديمة أن يرجعوا بأبصارهم إلى ذلك الماضي القديم والتأمل في ذلك المنهج الطويل من تطور النظام البشرى . وقد تبين لهم كيف أن أخلافهم ، بتأثير سير هذا المؤكب العظيم الممثل لأقدم حياة بشرية منظمة في التاريخ ، قد تقلوا تدريجاً آلهة الطبيعة القدامى إلى ملكة الشئون الاجتماعية ، وسرى الآن تأثير التجارب الاجتماعية النامية على أفكار هؤلاء الحكماء بشأن الإنسان والسلوك البشرى وعن الإله .

والأرجح أنه بعد سنة ٢٥٠٠ ق . م . بقليل انهارت حكومة الدولة القديمة أى الاتحاد الثانى ومزقت أوصال البلاد شرمزق . وخلال أوقات الشجار الذى كان قائماً بين الأشراف المحليين على أثر ذلك الانهيار ظهر عميد أسرة من حكام الإقطاعات كان يقطن « أهناسية المدينة » الواقعة على مسافة ٢٥ فرسخاً جنوبى « منف » واستولى على السلطة التى كانت للملك « منف » مدة طويلة وأقام نفسه فرعوناً على البلاد ، غير أن هذه الأسرة الإهناسية التى كانت ضعيفة في سياستها لم تترك لنا عنها إلا شيئاً ضئيلاً من آثارها يحدثنا عن أخبار ذلك العصر ، فقد انفصل عنها النصف الجنوبى من الوجه القبلى ونال استقلاله ، كما أن المناوشات كانت قائمة أحياناً ضدها على الحدود في مصر الوسطى . ومع أن التأثير العظيم الذى نتج عن هذا الانهيار التام في حكم الاتحاد الثانى بعد أن عمر ألف سنة لم يظهر في أول الأمر ظهوراً تاماً فإنه كان في ذلك مثله كمثل منقوط « رومة » إذ ترك أثراً قوياً على عقول القوم الذين شاهدوه ، فقد أفلح رجال الفكر عن التفكير في الآبهة الظاهرة الكاذبة وتحولوا إلى التأمل العميق في القيم الباطنة . ولا بد أن الحياة المتحضرة في أمهات مدن الدولة القديمة مثل « منف » و « عين شمس » ، وهى التى كانت مركزاً للقوة والثقافات ، كانت لا تزال باقية فيها على ما هى عليه . هذا فضلاً عما في « أهناسية » نفسها ،

فإننا تعلم على الأقل أن أحد ملوكها كان حكيماً ذا عقل مفكر راجح .
وبما يؤسف عليه أن اسم ذلك الملك مجهول لنا الآن ، ولكنه لما قارب حكمه
النهاية كتب رسالة في سلوك الملك ليعلم بها ابنه « مريكارع » ، وقد سميت هذه
الرسالة « تعلم موجه إلى « مريكارع » .

وتلك الوثيقة الهامة مدونة على بردية محفوظة الآن بمتحف « لينيجراد »
وهي تحمل بين سطورها أدلة قاطعة تثبت أنها كتبت في العصر الذى تنسب
إليه ، ويمكن أن نعتبرها صوتاً حقيقياً لملك « أهناسية » المسن الذى كان يرجع
بنظره إلى الوراء للاستفادة من ماضى تلك الدولة القديمة ، وذلك لعظيم احترامه
للحكمة التى تمخضت عنها تلك الأزمان . إذ نرى ذلك السياسى المحكم يتحدث
عن الرجل الحكيم فيقول : « إن الحق (يعنى « ماعت ») يأتى إليه محتمراً
حسبما كان عليه الأجداد ، فعليك إذن أن تقتدى بأبائك وأسلافك ...
تأمل ، لأن كلماتهم مدونة في المخطوطات فافتحها لتقرأها واقصد بمعرفتهم ،
وبتلك الكيفية يصير صاحب الصناعة على علم بها . ونحن من جانبنا يمكننا أن
نلاحظ في تلك الكلمات تأثير نصائح « بتاح حتب » الذى غزف في نصائحه
الكلام بأنه صناعة وعرف المتكلم الماهر بأنه محترف ، ولا بد أنه كان بين تلك
المخطوطات ملف البردى الذى يحتوى على نصائح « بتاح حتب » ، والذى كان
الملك الإهناسى يأمر ابنه بفتحه وقراءته حتى يمكنه التبصر فيما يحويه من الحكم
التي مضى عليها وقتذاك نحو ٤٠٠ سنة . ويقول ذلك الملك المسن : « كن ممن
يحسنون صناعة الكلام لتكون قوى البأس لأن قوة الإنسان هي اللسان ،
والكلام أعظم بأساً من كل حرب » . وهذا القول أشبه بقولنا : « القلم أشد بأساً
من السيف » . غير أن ذلك السياسى المصرى — كما أظهر لنا ذلك « بتاح حتب » —
كان يعرف معرفة تامة أن اللسان الذرب يحتاج إلى توجيه حكيم ، إذ يضيف
إلى ما سبق قوله : « إن الرجل الفطن لا يجد من يفحمه ، كما أن الذين يعرفون
أنه أوثق الحكمة لا يعارضونه ، وبذلك لا تحدث مصيبة في زمانه » . وكان من
المستحيل بداهة أن يتجاهل الإنسان الصعوبات القائمة في موقف البلاد السياسى
إذ ذاك ، ولذلك أسديت النصيحة إلى الأمير الصغير بالمحافظة على العلاقات

السلبية بينه وبين جنوب الوجه القبلى المستقل فى ذاك الوقت . وقد خصص جزء كبير من تلك النصيحة للناية بمحدود البلاد المصرية المكشوفة من جهة آسيا شرقا ولوليا غربا .

ولقد برزت فطنة ذلك السياسى المسن بوجه خاص فى سياسة البلاد الداخلية ، إذ نجده يعترف اعترافا صريحا بقوة الاسر الشريفة العظيمة ، ولذلك فإنه يوصى بمعاملتها بتلك السياسة التى اتبعها كثير من ملوك أوروبا فيما بعد — وهى سياسة المهادنة والتعاون . كما أبدى فطنة عظيمة فى الوقت نفسه لتقديره ضرورة البحث عن الكفايات المغمورة فى الأوساط الدنيا وتكوين رجال جدد يمكن استخدامهم ضد رجال الإقطاع القدامى ، ولذلك نراه يقول : « أعل من شأن الجيل الجديد ليحبك أهل الحاضرة ... إن مدينتك ملأى بالشباب المدرب الذين هم فى سن العشرين . ضاعف الأجيال الجديدة من أتباعك ، على أن يكونوا مزودين بالأملاك وقد منحت لهم الخقول وجعلت فى حيازتهم قطعان الماشية . وإياك أن ترفع من شأن ابن العظيم على ابن الرضيع ، بل اتخذ لنفسك الرجل من أجل كفايته . ومع ذلك فإنه ليس من الفطنة أن تهمل الاسر الشريفة العريقة . ولذلك يقول : « عظم من شأن أشرافك لينفذوا قوانينك ، لأنهم إذا لم يكونوا أهل يسار فإنهم لا يقيمون العدل فى إدارتهم للأمور . إن الرجل الغنى فى بيته لا يتحيز (يعنى فى حكمه) لأنه صاحب عقار وليس محتاجا ، ولكن الرجل الفقير (وهو فى وظيفته) لا يتكلم حسب العدالة (يعنى ماعت) لأن الرجل الذى يقول : « ليت نى » لن يكون محايدا بل ينحاز إلى الشخص الذى يحمل فى يده العطية (reward) ، فالعظيم من كانت أشرافه عظام والملك الخطير من كانت له حاشية ، والزفير من كان حوله أشراف كثيرون . وإذا تكلمت الصدق (يعنى ماعت) فى بيتك فإن الأشراف المتسلطين على الأرض سيهاونوك . والملك ذو العقل المحاييد يفلح حاله لأن داخل (القصر) هو الذى يعيى الاحترام فى الخارج » .

وفضلا عن المسئولية فيما يختص بالعدالة الدنيوية يؤكد الملك المسن لآبته

بأنه على الملك واجبات هامة في المعبد ، وأنه محتم عليه أن يوجه كل عنايته لإقامة جميع الشعائر المقدسة مما يظهر بكل جلاء اعتماده التام على العطف الإلهي . على أن فضيلة الملك على أية حال لا تظهر بإقامة أمثال هذه الشعائر الخارجية الظاهرة وحدها ، كما أنها ليست ضمانا كافيا لرضى الإله ، فإن أخلاق المعطى أعظم خطرا من الهبة التي يبذلها . ولذلك نجد الملك المسن يأتي في وصيته بما يعد من أنبل ما جاء به التفكير الخلق بمصر القديمة إذ يأمر ابنه بأن يحفظ في ذهنه : « أن فضيلة الرجل المستقيم أحب (يعني عند الإله) من نور (أي الذي يقدم قربانا) الرجل الظالم » . فلا بد إذن لذلك الشاب عندما يتربع فوق العرش أن يحكم طبقا للصفات الخلقية الباطنة ، ولذلك يقول له والده : « أقم العدل لتوطد به مكاتك فوق الأرض ، وواس الحزين ولا تسيء إلى الأرملة ولا تحرم من رجلا من ميراث والده ولا تضرن الأشراف في مراكزم ، ولا تقم بالعقاب (يعني بنفسك) فإن ذلك لا يفيدك ، بل عاقب بواسطة الجلادين ومن غير إشراف ، وبذلك تستتب لك الأرض . . . والله عليم بالرجل الناث . والله يجازى عسفه بالدم . . . ولا تقتل رجلا تعرف قدره وتكون قد جودت معه الكتابة (يعني في المدرسة بطبيعة الحال) » .

أما التخلق بالوداعة التي طالما وصى بها « بتاح حتب » فقد أفاض في الحض عليها ذلك المسن حكيم « أهناسية » إذ يقول مستحلفا ابنه : « لا تكونن فظا ، لأن الشفقة محبوبة ، وليكن أكبر أثر لك محبة الناس لك . . . وسيحمد الناس الله على مكافأتك لهم مقدمين الشكر على عطفك وطالبن لك العافية في صلواتهم » .

وقد ذكرنا فيما مر أن « بتاح حتب » كان كثير الاهتمام بالمستقبل في هذه الدنيا بسبب تقلبات الحظ التي تحف بمركز الإنسان في هذه الحياة . والملك في تلك الوثيقة ينصح ابنه « مريكارع » بأن يفكر في المستقبل في الحياة الآخرة ، فيقول له في ذلك : « إنك تعلم أن محكمة القضاة الذين يحاسبون المذنب لا يرحمون الشقي يوم مقاضاته ولا ساعة تنفيذ القانون . . . ولا تتحدث عن طول العمر لأنهم (يعني القضاة) ينظرون إلى مدة الحياة

لجور الضمير

كأنها ساعة ، فإن الإنسان يبعث ثانية بعد الموت وتوضع أعماله بجانبه كالجلال .
إن الخلود مثواه هناك (يعنى فى الآخرة) والنبي من لا يكثر لذلك ،
أما الإنسان الذى يصل إلى الآخرة دون أن يرتكب خطيئة فإنه ستهوى
هناك ويمشى مرحاً مثل الأرباب الجالدين (يعنى الأبرار الخوفين) .

ويرى ذلك الملك المسن أن الحياة الصالحة فوق الأرض هى العماد الأعظم
الذى تركز عليه الحياة الآخرة ، إذ يقول فى ذلك : « إن الروح تذهب إلى
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى سيرها عن طريق أمسها » . ولا شك أنه
يقصد بذلك طريقها المعتاد للخلق القيم الكريم . على أن القبر كان فى نظره
فى الوقت نفسه من الأشياء الهامة ، حيث يقول : « زين مثواك (يعنى قبرك)
الذى فى القرب ، وجعل مكانك فى الجبانة بصفتك رجلاً مستقيماً مقبلاً للعدالة
(يعنى ماعت) لأن ذلك هو الشيء الذى تركز إليه قلوب أهل الاستقامة » .
ولما كان أهم أمر فى حياة الإنسان هو علاقته بربه ، سواء أكان ذلك
فى هذا العالم أم فى الحياة الآخرة ، فإنه يقول فى ذلك أيضاً : « يمر الجليل إثر
الجيل الآخر بين الناس وأتته العلم بالآخلاق ، قد أخفى نفسه ... وهو
الذى لا يعبأ بما تراه الأعين ، فاجعل الإله يُخدم بالصورة التى سوى فيها سواء
أكانت من الأحجار الكريمة أم من النحاس ، كالماء الذى يحمل محله الماء ،
إذ لا يوجد مجرى ماء يرضى لنفسه أن يبقى محتفياً بل يكتسح السد
الذى يخفيه » .

وهذا التصريح الهام الذى جاء على لسان رجل من رجال الفكر فى مصر
منذ أكثر من أربعة آلاف سنة مضت ليس إلا محاولة منه للتمييز بين الإله
وبين صنم المعبود التقليدى الذى كان يظهر فى احتفالات المعبد وتهتف له
الجاهل . ولكن كنزوة الإله كما قال كالماء الذى يكتسح السد أمامه ، لا يمكن
أن تبقى محبوسة فى الصورة المحسوسة ، وهو الشيء الذى عبر عنه بأنه « لا يعبأ
بما تراه العيون » ، على حين أن الإله الخفى العلم بالآخلاق قد أخفى نفسه
فلا يمكن إدراكه كجسم من الماء يمتزج فى جسم آخر مثله من الماء . على أنه من

الصعب جدا أن يدرك الإنسان معنى أمثال هذه التشبيهات وبخاصة في لغة فقيرة جدا في التعابير المعنوية .

ولكن من الواضح أن لدينا في تلك البردية سلسلة أفكار عن إله الشمس نجد فيها المفكر المصرى القديم يقترب من عقيدة التوحيد^(١) . إذ نجد أنه يعترف بوجود طائفة من الآلهة يقومون مقام القضاة في عالم الآخرة ، وبذلك يتبعد بعدا واضحاً عن الاعتراف بوحداية الإله ، ولكنه من جهة أخرى كان يقترب جدا من الاعتراف بالسلطان الخلق لإله واحد لدرجة أن كلمة إله صارت تدل في بعض المواضع — مع شيء من التناقض — على مدلولها الحقيقي . ونلاحظ زيادة الإيمان في صوغ هذه التأملات بصيغة التوحيد في الصورة الآتية التي صور فيها الحكيم الأهناسى الخالق الحاكم الرؤوف ، في خاتمة تأملاته ، إذ يقول : « إن الله قد عني عناية حسنة برعيته ، فقد خلق السواوات والأرض وفق رغبتهم وأطفأ الظما بالماء وخلق لهم الهواء حتى تحيا به أنوفهم ، وهم صور منه خرجت من أعضائه . وهو يرتفع إلى السماء حسب رغبتهم ، وخلق النبات والماشية والطير والسماك غذاء لهم ، وقد ذبح أعداءه وعاقب أطفاله بسبب ما دبروه حينما عصوا أمره . وصنع النور حسب رغبتهم كي يسبح في السماء ليراهم ، كذلك أحاطهم بسياج من حمايته ، وهو يسمعهم عندما يكون ، وجعل لهم حكما وهم في الأرحام ليحموا ظهور الضعفاء منهم » .

والإشارة هنا إلى أن الإله ذبح أعداءه تنويه بأسطورة إله الشمس وعهد حكمه على الأرض بصفته فرعوناً عليها . وذلك عندما تأمرت رعيته عليه فإنه

(١) كان أول من أشار إلى هذه الحقيقة هو الأستاذ « جاردنر » في ترجمته الجريئة لكل هذه الوثيقة . وأنى أميل إلى الظن بأن المعنى التام لهذه الفقرة المدهشة التي ذكرناها هنا لم يتمكن أحد منا من فهمها فهما تاما .

وإنى أظن أن المؤلف يقصد من عبارته كلاما الذي يحل محله الماء الخ ، أن الإله الذى شبه بالماء إذا حل في أى جسم كان سواء أكان من النحاس أو أية مادة أخرى فإنه لابد أن يجد نفسه منفذا ليخرج منه ويظهر قوة ، فإذا بصير تصوير الإله في أى شكل مادي ليس بالأمر اللهم . (المغرب)

اضطر أن يوقع بهم الهلاك . فنجد في تلك الأسطورة ناحية خلقية تدل على حرمان الإنسان من العطف الإلهي . وكذلك تعرف فيها تعروفا تاما بسيادة إله الشمس الخلقية ، ومن الواضح أن ذهن الملك الإهناسي المسن اتجه إلى محاولة الموازنة بين فكرته السامية للحاجات الخلقية وبين التقاليد الموروثة الخاصة بقيمة الوسائل المادية ، ولذلك يقول لابنه : « أقم آثارا باقية للإله لأنها تجعل اسم صانعها يبق ، ودع المرء يعمل ما فيه صلاح روحه بتأدية الطهر الشهري وبأخذ النعلين الأبيضين وزيارة المعبد ، وإمالة اللثام عن الرموز الدينية ، والدخول في قدس الأقداس ، وأكل الخبز في المعبد ، وضاعف القربان ، وأكثر من عدد الرخفان ، وزد في القربان الدائم ، لأن في ذلك خيرا لفاعله ، واجعل آثارك فيه حسب ثروتك ، لأن يوما^(١) واحدا قد يبقى أثره إلى الأبد ، ورب ساعة واحدة تنفع للمستقبل ، والله عليم بكل من يقوم له بأية خدمة . » على أن محاولة الموازنة بين المادية والحاجات الأخلاقية ظاهرة في التصريح القيم الذي أقبسناه فيما سبق عندما قال الملك المسن لابنه : « إن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الظالم . ومع ذلك قرب القربان للإله ، — ليكافئك بالمثل — ، ولنحصل به مائدة القربان وكذلك بالنقوش ، لأن ذلك هو ما يخلد اسمك ، والله يعلم من يقرب له القربان . »

ف نجد هنا اعترافا صريحا بقيمة الحياة الصالحة في نظر الإله ، وهو الذي لا يقبل أن تقوم الهدايا عنده مقام الأخلاق . وهذا الاعتراف يفوق بما رحل كثيرة أعظم المثل العليا في عصر الأهرام . وبالرغم من ذلك فإن تقاليد الأجداد فيما يتعلق بقيمة الوسائل المادية ، سواء أكان ذلك في العبادة أم في تقديم القربان ، كانت لا تزال تجد قبولا عند ذلك الملك المسن . وبصرىحه هذا قد استخلص الملك نتيجة من ذلك — قد تكون بغير قصد منه — لا يمكن أن تترك هكذا معلقة ودون أن يفصل فيها . فكان كر القرون يثبت بدون هوادة بطلان الاعتقاد على العوامل المادية البحتة للحصول على

(١) أى عمل يوم واحد .

النعيم الآخروي لروح الإنسان ، كما كان سير الزمان ينحسر بلاشفقة عن انهباء العقيدة المادية ، وكذلك بدأت الظلال القائمة التي تم عن أقدم صورة لعدم الانخداع بالآلهام تخيم على سماء مصر .

على أن حكمة ذلك الحكيم الأهناسي المتوج لم تفقد تأثيرها بعد انقراض أسرته بزمن طويل . وقد رأينا صداها في ترجمة حياة أحد الأشراف كتبها لنفسه على شاهد قبره في عهد الأسرة الحادية عشرة ، إذ يقول : « لقد سمعت أفواه الناس تنطق بتلك الحكمة التي توجد في أفواه العظماء : إن فضيلة الرجل هي أثره الباقي ولكن الرجل صاحب السمعة الرديئة يصير نسباً منسياً . والواقع أننا بعد انقضاء بضعة قرون على ذلك نجد ذكريات لعظات ذلك الملك الأهناسي وردت بعبارة واحدة تقريباً في نقش كل من مقبرتي شريفي نقشاً عليهما تاريخ حياتهما وكانا يعيشان في عهد الملك « سنوسرت الأول » أي بعد سنة ٢٠٠٠ ق . م .^(١) بجمل واحد ، وكان أحدهما شريفاً من أغنياء « أسبوت » رأى الفخر كل الفخر في أن يقول : « إنه كان إنساناً يفصل بين المتخاضعين دون محابة ، لأنني كنت ثرياً وما أكرهه هو الكذب ، وكنت متزن العقل من غير ميل » .

وأما ترجمة حياة الثاني فإنها منقوشة على لوحة جميلة من الحجر الجيري الأبيض محفوظة الآن بمتحف المتروبوليتان للفن ، وصاحبها هو الشريف « منتوسر » يقول فيها : « لقد كنت امرأاً يستمع للقضايا حسب الحقائق دون إظهار محابة لمن يحمل الهدية (يعني الرشوة) لأنني كنت صاحب ثراء أرقل في ببوحة النعيم » .

(١) راجع Griffith, Proceedings of the Society of the Biblical Archaeology, XVIII (1896), 195 ff Plate II, 15 — 16; & Gunn, Journal of Egyptian archaeology, XII (1926). P. 282.

(٢) كان أول من وجد رابطة بين هذين الاقتباسين وبين التماثيل الموجهة إلى « مريكارع » هو الأستاذ « كيس » ،

H. Kees, A. Z., Vol. , 63 (1928), P. 76 — 78.

ونجد هنا حالة يكاد يحاول بها الإنسان أن يعتبر الثراء عوناً على معاملة الناس بالحق في تصريف العدالة . على أن بطلان الاعتماد على العوامل المادية كان قد أخذ في الظهور للعيان بازدياد مطرد بعد انتهاء عصر الأعداد الثاني . فإن ارتكان الملوك العظام الذين حكموا في عهد الأهرام على مثل هذه الوسائل المادية قد جعلهم يكافحون بلا طائل ضد الموت مدة قرون عدة ، وهذا الكفاح قد أخذت آثاره المتداعية تدل في كل يوم على خيبة الطرق المادية في أداء الغرض منها . فقد كان صراع أولئك الجبابرة الذي استمر نحو خمسمائة سنة ، يتمثل جلياً أمام الأعين في هيئة سور عظيم من الأهرام يمتد نحو ستين ميلاً على حافة الصحراء الغربية ، وكأنه خط من الحصون الأمامية الصامتة يشرف على حدود الموت . وكان قد انقضى إذ ذاك ما يقرب من ألف سنة على بناء أول هرم منها ، وكذلك قد انطوت قرون عدة منذ أن طوى رجال العمارة سجلاتهم البردية الحاوية لرسم آخر هرم منها ، وجمع طوائف العمال آلاتهم وانصرفوا إلى أوطانهم . كما هجر الكهنة منذ زمن بعيد تلك المعابد الفاخرة والأبواب العظيمة الأنيقة التي كانت مقامة على جانب الوادي حينما صاروا ولا عائل يعولهم . فأصبحت تلك الجبانة الهرمية التي يبلغ امتدادها ستين ميلاً ثانوية في صمت مقفر مدفونة في الرمال إلى عمق كبير ، يغطي نصف حجم مبانيها الخربة بما تحويه من تيجان الأعمدة الملقاة على الأرض والأعمدة المطروحة فوق أديم الغبراء ، فهي خرائب مهجورة ، لا يرى بينها إلا شبح ابن آوى المنقرض يتسلل بين دمنها ، وكأن رؤية هذا الحيوان المقدس « لا نويس » ، إله الموتى العتيق تشير إلى فشل الحماية التي كان يقوم بها آلهة الصحراء الجنائزون القدامى . على أنه حتى في يومنا هذا لا يجد الإنسان منظراً رائعاً مثل منظر جبانات الأهرام المصرية القديمة في أى بقعة من بقاع العالم القديم ، ونحن لا نزال نذكر ما شعرنا به من الاحترام الرهيب الذي تركته تلك الجبانات في نفوسنا عندما زرناها للمرة الأولى . ولكن هل كان ذلك التأثير الذي ألم بنفوسنا يحس به خلفاء بناء الأهرام بعد انقضاء بضعة قرون على تشييدها ؟ وهل

صارَت تلك الأهرام من الآثار القديمة في نظر أولئك الأقوام الذين كانوا يعيشون في سنة ٢٠٠٠ ق. م.

نعم إن جبانة الأهرام قد تركت أثراً عميقاً في عقول الحكماء المصريين القدامى الذين ظهروا بعد انتهاء عهد الاتحاد الثاني . على أنه إذا كان قد وجد في نفس عصر الأهرام بعض الفتور في الاعتقاد بأن الإنسان بالقوة المادية المحضة يمكنه أن يتحكم في الخلود ، فإن منظر تلك الخرائب الهائلة الآن قد أيقظ هذه الشكوك عند هؤلاء الحكماء وزاد فيها حتى جعلها شكاً علنياً . وهذا التشكيك قد عبر عنه بعد ذلك العهد بزمان قصير في صورة أدبية ذات تأثير ظاهر .

ولاشك أن ذلك العصر قد بعد كل البعد عن عهد التسليم بالعقائد التقليدية دون معارضة فيها كما ورثت عن الآباء . فإن عقيدة التشكيك تعنى تجربة طويلة للعقائد الموروثة وبخنا مستمرا فيما كان معترفاً به حتى ذاك الوقت دون تفكير ، ثم الشعور بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد في الشيء أو إنكاره ، وهي تعد خطوة مميزة إلى الامام نحو نمو الوعي النفسى والوازع الشخصى .

على أن عقيدة التشكيك هذه لا تنمو إلا بين أفراد الشعب الذى له مدنية ناضجة ، ولا تثبت قط في الأحوال الفطرية . ولذلك فإن ذلك العصر ، البالغ نحو خمسمائة سنة والذى يمثل قته أولئك المتشككون الذين جاءوا عقب سقوط الاتحاد الثانى ، يعد عصرأ هاماً في تاريخ التقدم العقلى عند البشر . وقد عبر هؤلاء الحكماء عن حالتهم العقلية في مرثية كانت تغنى غالباً في نوع من الأعياد (يشبه عيد « كل الأرواح ») كان يحتفل به في الجبانة أهالى الموتى وأقاربهم عند قبور أجدادهم الراحلين .

فليدنا روايتان لهذه الأنشودة غير كاملتين : إحداهما مدونة على بردية ، والثانية كانت منقوشة على جدران أحد القبور بطيبة . غير أن النسخة التى دونت على البردية كانت منقولة عن نقوش قبر ، بدليل أن عنوانها هكذا :

والأغنية التي في مثنوى مزار القبر ، الملك ، إلتف ،^(١) المرحوم وهى المواجهة للضارب على العود .

ولأنه لمن المدهش حقاً أن نجد ملكاً من ملوك الأسرة الحادية عشرة (أى حوالى سنة ٢١٠٠ ق . م .) يأمر بنقش هذه الأنشودة فوق جدار مزار قبره ، غير أنه يمكننا أن نستنتج من قراءة سطورها أن المغنى عند ما كان ينشد أغنيته كان يقف على مكان مرتفع يشرف منه على جبانة أهرام الدولة القديمة .

وما هى ذه الأنشودة :

« ما أسعد هذا الأمير الطيب »^(٢) .

إن المقدر الجليل قد وقع .

وتذهب الأجيال من الناس

وتبقى أخرى ،

منذ عهد الذين كانوا من قبلنا .

والآلهة الذين وجدوا في غابر الزمان ،

والذين يرقدون في أهرامهم ،

وكذلك الأشراف والمبجلون قد رحلوا

ودفنوا في أهرامهم .

وأولئك الذين بنوا مزارات لقبورهم ،

فإن أماكنهم أصبحت كأن لم تكن .

تأمل ماذا جرى فيها .

لقد سمعت أحاديث ، وأحبت ، و « حرّاديف » .

وهى كلمات لها شهرة عظيمة مثل أقوالهم .

تأمل مساكنهم هنالك ،

فإن جدرانها قد هدمت .

(١) هو أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة .

(٢) يعنى الملك اللطيف الذى كتبته في قبره الأغنية .

وأما كنا قد أصبحت لا وجود لها ،
كأنها لم تكن قد وجدت قط .
ولم يأت أحد من هنالك ،
ليحدثنا كيف حالهم ،
وليخبرنا عن حظوظهم ،
لنطمئن قلوبنا ،
إلى أن نرحل نحن أيضا ،
إلى المكان الذى رحلوا إليه .
شيخ فؤادك على أن ينسى ذلك ،
ولنسر- باتباع رغبتك ،
وأنت على قيد الحياة .
وضع العطور على رأسك .
وارتد ملابس من الكتان الرقيق ،
وضمخها بالعطور العجيبة .
وهي أشياء الإله الأصيلة .
وزد كثيرا فى مسراتك ،
ولا تجعل قلبك يبتئس .
وانتبه ما تشتهى وما يطيب لك .
وهي " شئونك على الأرض ،
حسبا يملكه عليك قلبك ،
إلى أن يأتى يوم مغيبك ،
حينما لا يسمع صاحب القلب الساكن نعيمهم ،
ولا الذى فى القبر يصنع للحويل .
اغتم التمتع باليوم السعيد ،
ولا تهجد نفسك فيه .

إصغ الم يأخذ إنسان متاعه معه .

ولم يعد إنسان ثانية ممن رحلوا إلى هنالك . .

هكذا كان شعور بعض المفكرين المصريين عن ذلك العصر العتيق حينما كانوا يشرفون بأعينهم على مقابر أجدادهم ويدركون عدم فائدة جبانات أهرام الدولة القديمة الشاسعة الأرجاء . ونلاحظ هنا أنه حتى بعض أسماء الحكماء الذين عاشوا قبل ذلك العهد بألف سنة مثل « أمحتب » و « حردادف » اللذين صارت أفعالهما مضربا للأمثال ، ونالا بذكرهما في الأنشودة تخليدا لذكرهما أكثر من تخليد الذكر بالقبور الضخمة ، قد جاءت ثانية على لسان ذلك المغنى . ومن الصعب أن نعتقد أن ذكر « أمحتب » وهو أول الاثنين اللذين ورد ذكرهما على لسان المغنى كان من باب المصادفة المحضة ، فإن « أمحتب » كان أول مهندس للعمارة أقام المباني بالأحجار في نطاق واسع . أى أنه أول منشئ للبناى الحجرية . فقد كان « أمحتب » مهندس العمارة لذلك « زوسر » ، الذى عاش في القرن الثلاثين ق . م . ، المشيد لأقدم مبنى كبير بالحجر لا يزال باقيا إلى الآن من آثار العالم القديم وهو الذى يسمى « هرم سقارة للدرج » . ومن المواضيع البارزة الغريبة في هذه الأنشودة أن يرجع المغنى بالإشارة إلى مقبرة ذلك المهندس العظيم ويذكر أنها في حالة خراب حتى صارت كأنها لم تكن بالأمس . والواقع أن مكابها لا يزال مجهولا إلى يومنا هذا . وكذلك نجد أن « حردادف » الحكيم الثانى الذى جاء ذكره أيضا في هذه الأنشودة كان ابن الملك « خوفو » ، ولهذا كان له اتصال بالهرم الأكبر . وكون تخليد اسمى هذين الحكيمين أتى فقط عن طريق مداومة ذكرهما والتحدث عن حكمتهما دليل آخر على بطلان تأثير العوامل المادية التى كانت معتبرة وسيلة للخلود والبقاء . كما أن اختفاء أرواح أمثال هذين الرجلين في عالم آخر لا يرون فيه ولا يرجع إلى الدينامنه أحد يحدثنا عن مصيره ، يعد من أعظم النغمات المشجية الحزينة التى نراها في سطور تلك الأنشودة العتيقة ، وكأننا نسمع تلك النغمة يتردد صداها ويتجاوب ترجيعها في الشرق (بعد أن انقضى على عهدهما ثلاثة آلاف سنة) في بعض مواضع من رباعيات « عمر الخيام » ، إذ يقول :

« إنه أمر عجيب ! أليس كذلك ؟ حينما نرى أنه من عشرات الآلاف الذين مروا قبلنا بباب الظلمة لم يعد أحد منهم ليخبرنا عن الطريق التي إن أردنا أن نكشف عنها لا بد أن نمر فيها أيضا » .

وهنا ينكشف لنا الغطاء عن عقيدة التشكك التي تشك في جميع الطرق ، المادية وغير المادية ، التي كان يرى أنها تؤدي إلى السعادة أو أنها على الأقل تؤدي للحياة بعد الموت . ولم يكن لمثل تلك الشكوك من جواب . بل كانت هناك طريقة واحدة فقط يستطيع بها الإنسان إزالتها من ذهنه مؤقتا ، وذلك بأن ينغمس في الملاذ الشهوانية التي قد تغطي على أمثال تلك الشكوك وقتنا ما ولو بنسيانها : « كل واشرب وكن فرحا لأننا سنموت في الغد » .

وأما الرواية الثانية التي كتبت بها تلك الانشودة فإنه قد عثر عليها في قبر كاهن آمون « فرح حطب » في « طيبة » ، غير أنها لا تكاد تماثل الأولى ولا تعادها في التأثير ، وبما يؤسف عليه أنها ممزقة ولكنها على أية حال تحتوي على بعض أسطر قيمة يجب الالتفات إليها ، منها :

« كيف يرقد هذا الأمير العادل » .

إن المصير الطيب قد نزل به ،

والأجيال من الناس تموت

منذ زمن الإله « رع » ،

ويحل مكانها أجيال أخرى .

إن « رع » يشرق بنفسه في الصباح المبكر .

ويغرب « آتوم » ليستريح في « منو » ^(١) .

والرجال تلقح والنساء يحملن ،

وكل أنف يستنشق الهواء .

والإصباح يأتي ويلدن كثيرا .

(١) هذان السطران إنما يجيدان إلى القدر توالي طلوع الشمس وغروبها بلا انقطاع . وكلمة « منو » معناها جبل القرب الذي تهب فيه الشمس .

وهم (المواليد) يأتون في الأماكن (المخصصة لهم) .
احتفل باليوم المرح يا أيها الوالد المقدس .
وضع أحسن المطور كلها عند أنفك ،
وتيجان البشنيين على كتفك وحول نحر ك .
وأختك ^(١) التي تسكن في قلبك
تجلس إلى جانبك .
وضع الفناء والموسيقى أمامك ،
واترك ظهرك لكل شيء كريبه .
ولا تذكر إلا ما يبهج نفسك .
إلى أن يأتي يوم الوصول إلى البر (يعني الموت) ،
في الأرض التي تحب الصمت .
لقد سمعت كل ما حدث
لأولئك
فبيوتهم قد نهبت
ومكانها لا أثر له
فكانها لم تكن بالأمس قط
منذ زمن الإله
وأولئك السادة
أتريد أن تفرس لنفسك شجرا محبوبا
على شاطئ بركتك
لتجلس ووحك تحته
ولتشرب من مائها ؟
أشبع رغباتك كلها ،
وأعط الخبز لمن لا حق له :

(١) أختك = زوجتك أو حبيبتك .

وبذلك تنال اسماء طيبا

للبستقبل^(١) ويبقى إلى الأبد .

ثم تستمر الاغنية فتورد تأملات عن الاغترار بالثراء ، وكأن ذلك بمثابة تفسير للسطر الوحيد الذى ورد فى النسخة الاولى مشيرا إلى أنه لا يوجد إنسان فى قدرته أن يأخذ مناعه عند رحيله عن هذه الدار ، فالثراء لا فائدة منه ، لأن نفس القدر قد دم :

« أولئك الذين كان لهم مخازن غلال ،

فضلا عما كان لديهم من الخبز للقربان ،

وكذلك (دم) من لم يكن لديهم شئ من ذلك ،

ومن ثم حذر الرجل الفنى بما يأتى :

« اذكر انت اليوم

حينما "تجرح" (فى الزحافة الجنازية)

إلى أرض

فاتبع رغباتك كلها

فلا يوجد إنسان يعود ثانية .

فالغنى الذى يرتل هذه الانشودة الثانية لا يجد أملا فى التفكير فى الموت ومصيره . غير أنه يرى من الخير أن يترك الإنسان وراءه سمعة حسنة دائمة ، لا لأن ذلك ينفعه حتما فى عالم الآخرة ، بل لئلا تبقى ذكراه فى الدنيا على الألسنة وفى أذهان من يأتون بعده . والواقع أن واجب الإنسان من جهة الحياة الخلقية التى فرضها الإله العظيم الذى ستأتى محاسبته للبشر فيها بعد ، وكذلك الفوائد التى يجنيها الفرد من دنيا الاموات ، وهى التى تأتى بطبيعة الحال بنتيجة للقيام بهذا الواجب ، لم يرد لها ذكر فى هذه الاغنية التى تتمثل فيها عقيدة التشكك ، فهى تتجاهل الآلهة بوجه عام ، والإله الواحد الذى تذكره هو إله

(١) فمع أن القبر والحيلة المتصلة به هو تمب لا ثمرة فيه من جهة فإن القيمة الخلقية والشفقة على الفقير وما ينتج عن ذلك من حسن الأحدثوة سيقى من جهة أخرى .

الشمس ، ربع ، أو «آتوم» ، وهو الذى يظهر حتى فى مناسبة ذكر المومية حيث كنا ننتظر فى ذلك ذكر الإله «أوزير» . وعلى ذلك يمكن تلخيص تعليم طائفة المتشككين هؤلاء الذين ألقوا تعاليم آباؤهم ظهريا فى أنها إشباع الرغبات النفسية وحسن الاحدثة بعد الموت .

ولا نزاع فى أن بداية التفكير الاخلاقى يرجع تاريخها الى عهد المسرحية المنفية ، غير أن المصريين الاقدمين لم يصلوا الى الاستقلال النفسى الذى مكثهم لأول مرة من تصور المجتمع البشرى فى كليته ، حتى صار بذلك فى أنظارهم مملكة يمكن تأملها بإنعام وتدبر ، إلا بعد عصر تاريخ تلك المسرحية بنحو ١٥٠٠ سنة ق.م . أى فى العهد الإقطاعى وبخاصة بعد سنة ٢٠٠٠ ق.م . وقد كانت نتيجة مثل هذا التأمل عند بعض الناس أنهم وقعوا فى حالة تشاؤم فظيع . ألم تكن أخلاق المجتمع قد بلغت من الظلم درجة أصبحت معها الرغبة فى «السمعة الحسنة» أقل بما تصوره مغنى أنشودة الضارب على العود ؟ وماذا يحق للإنسان من ذلك لو أن سمعته الحسنة ضاعت ظلما من غير جرم جناه ، أو لو أن فرص تمتعه بالملاذ قد قطعت بالمرض أو سوء الحظ ؟ والحقيقة أن هذا الموقف بذاته هو الذى مثل أمامنا فى ورقة محفوظة الآن بمتحف برلين ، ربما كانت أهم وثيقة وصلت إلينا من ذلك العهد السحيق . ويمكننا أن نسميها «محاورة بين إنسان يائس ستم الحياة وبين روحه» ، لأن عنوانها القديم مفقود . وموضوع هذه المحاورة العام هو اليأس المستحكم الذى تنبع من مثل الحالة السالفة الذكر ، فأفضى الشعور به إلى أن الموت هو الخلاص الوحيد من الحياة . وغنى عن البيان أن اختيار مثل هذا الموضوع فى مثل ذلك العهد السحيق هو أمر من أعجب الأمور . إذ هو فى الواقع موضوع يصف الحالة العقلية والتجارب الباطنة لنفس معذبة تنألم بما حاق بها من الظلم وسوء الطالع ، وبذلك يعد هذا الموضوع أقدم قطعة أدبية تناول موضوعها الخبرة الروحية ، وهى فى نظرنا تعد أقدم مقال يمثل لنا صورة مما ورد فى سفر نبي الله «أيوب» عليه السلام ، وقد كتب المقال طبعا قبل أن تظهر التجربة المائلة الحاربة لمثل هذا الشعور فى شعر مماثل بين العبرانيين بنحو ألف وخمسمائة سنة .

ومن المؤلف أن المقدمة التي تقص علينا الأحوال التي دعت إلى ذلك الاضطراب الروحاني قد فقدت . ومع أنه بذلك تنقصنا مقدمة الكتاب فإن بعض الحقائق التي كانت تحتويها تلك المقدمة حتماً ، وتضع أمامنا الأسباب التي أدت إلى تلك المحاورات التي يقدمها ذلك الكتاب ، يمكن استنباطها من تلك المحاورات ذاتها . وبالبأس الذي نحن بصدده (لأننا لم نعرف له اسماً) كان رجلاً لطيف الروح ، ولكنه بالرغم من ذلك قد دهمه الحظ العاثر من كل ناحية . فما كاد يصيبه المرض حتى ابتعد عنه أصدقاؤه حتى إخوته الذين كان من الواجب عليهم القيام بمواساته في مرضه ، وبالجملة لم يجد خلاوفاً ، وفي وسط تلك المصائب سرق جيرانه متاعه أيضاً . وما عمله من صالح بالأمس قد نسي . وبالرغم من أنه كان صاحب حكمة فإنه كان يصد كلما أراد أن يدافع عن حقه . وقد حكم عليه ظلياً ، واسمه الذي كان يجب أن يكون محل احترام صار نقساً في أنوف الناس .

والجزء من الوثيقة الباقى الذي وصل إلينا يبدأ بذلك الوقت العصيب عندما كان يضرب في ظلمات اليأس وصمم على الانتحار ، فقراه وهو واقف على حافة القبر وروحه فزعة من الظلمة تأبى عليه اتباعه في فعلته . وبلى ذلك محاورة طويلة نرى منها أن ذلك التمس كان يناقش نفسه ، أى يتحدث مع شخص جرده من روحه كأنه يتحدث مع ذات أخرى . وقد كان أول الأسباب في عصيان روحه له وامتناعها عن متابعتها إلى الحياة الآخرة خوفها ألا تجد قبراً تقرر فيه بعد الموت .

وقد يظهر ذلك غريباً جداً لأول وهلة من رجل اتضح أنه يشك كثيراً في فائدة مثل تلك المعدات المادية التي كانت تعد للمتوفى عند ترحيله إلى آخرته . ولكننا لا نلتبئ أن نكشف عن سر ذلك على الفور ، فنرى أن هذه كانت حيلة أدبية (كثيرها بما سيأتى ذكره فيما بعد) أراد الكاتب أن يتخذ منها فرصة للتديد بتلك المعدات الجنائزية .

والظاهر أن روحه نفسها قد اقترحت عليه في أول الأمر الانتحار حرقاً ، ولكنها فرت بنفسها من تلك النهاية القضيعة .

ولما لم يكن — من بين الأحياء — صديق أو قريب حميم لتلك النفس يقف بجانب القابوت ويحتفل بجنائزته ، أخذ يستحلف روحه أن تقوم له بكل ذلك . ولكن الروح أبت عليه الموت في أى شكل كان . ثم أخذت تصف له فظائع القبر : ثم دفعت روحى فيها وأجابت عما قلته : « إذا تذكرت الدفن فإنه يحزن وذكره تثير الدمع وتفعم القلب حزناً ، فهو ينتزع الرجل من بيته ويلقى به على الجبل (أى الجبانة) ولن تصعد قط ثانية لترى الشمس . على أن هؤلاء الذين بنوا بالجرانيت الأحر المبنى الجبل وشيدوا قبورهم فى الأهرام وصاروا مثل الآلهة ترى هناك موائد قربانهم خاوية كموائد أولئك المتعبين الذين يموتون فوق الجسر من غير خلف لهم فيبتلع الفيضان ناحية من أجسامهم ، وتلفحهم حرارة الشمس أيضاً ، ويلتهمهم سمك شاطئ البحر ويعيث بهم . أصغ إلى ! ولأنه لجدير بالناس أن يصغوا ، تمتع بيوم السرور وانس المصوم . »

هذا إذن هو جواب الروح عندما تمثل أمامها منظر الموت المعتاد . وقد أكد ذلك البائس أن : « من كان فى هرمه ، ومن وقف أحد الأحياء بجوار سرير موته ، يكون سعيداً » . وقد سعى أن تقوم روحه « بدفنه وتقديره » القرايين له وتقف عند القبر يوم الدفن لتجهز السرير فى الجبانة .

ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى الانشودة السالفة الذكر ، إذ تذكرت روحه قبور العظام التى خربت ، وموائد قربانهم التى صارت خاوية مثل موائد العبيد التمساء الذين ماتوا كالذباب فى وسط الأعمال العامة على جسور الرى وقد صارت أجسامهم عرضة للحمر اللافح والسمك الملتهم ، فى انتظار الدفن . فلم يكن هنالك إلا حل واحد للتخلص من كل ذلك وهو : « أن يعيش الإنسان ناسياً حزنه منغمساً إلى آذانه فى السرور » .

ويلاحظ أنه إلى هنا لم تختلف هذه المحاورة التى تنحصر كل فلسفتها فى أن « يأكل الإنسان ويشرب ، ويكون مرحاً لأنه سيموت فى غده » عما جاء فى أغنية الضارب على العود . ولكننا بعد ذلك نجد أنها تأخذ فى الخروج والاقتراق عن زميلتها بنتيجة خطيرة تجاوزت بها حد تلك الانشودة بكثير ،

إذ أخذت تبين أن الحياة فوق أنها ليست فرصة للسرور والإسراف في اللذات ، فهي عبء أثقل حملا من الموت . وقد وضع ذلك في أربع مقطوعات شعرية خاطب بها ذلك التعس روحه . وتلك المقطوعات تؤلف الجزء الثاني من تلك الوثيقة ، ولحسن الحظ نجدها أوضح كثيرا من الجزء الأول . والمقطوعة الأولى تصف لنا مقت العالم بغير حق لاسم ذلك التعس ، ويكون كل ثلاثة أبيات منها مقطوعة بتدى بالمقطع التالى : « إن اسمى ممقوت » . ثم يرى الكاتب بعد ذلك أن يقوى ذلك المقطع بذكر شيء ممقوت مما يوجد في حياة الشعب المصرى اليومية وبخاصة رائحة السمك والطير اللينة السارحة في حياة سكان وادى النيل . وهاك ذكر ذلك :

مقت اسمه ظلما :

انظر إن اسمى ممقوت ، أكثر من رائحة الطير في أيام الصيف عندما تكون السماء حارة .

انظر إن اسمى ممقوت أكثر من مقت مصايد السمك في يوم صيد تكون السماء فيه حارة .

انظر إن اسمى ممقوت أكثر من رائحة الطيور فوق تل الصفصاف المملوء بالأوز انظر إن اسمى ممقوت أكثر من رائحة الصيادين على شواطئ المستنقعات بعد الصيد .

ثم يتلو ذلك ست مقطوعات بنفس الأسلوب . ومع أن ذلك الشعر مركز على وتيرة واحدة لحقيقة أن اسم ذلك الرجل التعس قد صار تنقا في أنوف أصدقائه ، فإننا نجده في الشعر الثانى يترك ذكر نفسه ليصور لنا أولئك الذين كانوا سببا في بؤسه . فتراه يلقي نظرة على مجتمع أهل عصره فلا يجد فيه إلا الفساد والحيانة والظلم وعدم الإخلاص ، حتى بين أهل أسرته .

وهذا الشعر أيضا اتهام رهيب ، وكان يستهل كل مقطوعة دائما بجملة استفهامية يتردد فيها قوله : « لمن أتكلم اليوم ؟ » .

وربما كان يقصد بذلك ، أى صنف من الناس هؤلاء الذين أخاطبهم ؟ وقد كان الجواب ، الذى يعقب كل استفهام برهانا جديدا لمقاصده ، وهاك ما قاله في ذلك :

فجس الشعبين

فساد الناس :

لمن أتكلّم اليوم ؟ الإخوة سوء ، وأصدقاء اليوم ليسوا جديرين بالحب .
لمن أتكلّم اليوم ؟ القلوب تميل إلى اللصوصية ، فكل إنسان يفتصب متاع جاره .

لمن أتكلّم اليوم ؟ فالرجل المهذب يهلك والصفيق الوجه يذهب في كل مكان .

لمن أتكلّم اليوم ؟ فإن سمح الوجه قد صار بائسا وصار الخير لا يحفل به في أى مكان .

لمن أتكلّم اليوم ؟ فإن الذى كان يُظن أنه يثير الغضب بأخلاقه الشريرة ، يسر منه الناس جميعا رغم أن خطيئته قطيعة .

لمن أتكلّم اليوم ؟ فإن الناس يسرقون ، وكل إنسان يفتصب متاع جاره .

لمن أتكلّم اليوم ؟ فإن الخائن صار آمينا ، ولكن الآخ الذى يأتى بها (يعنى الأمانة) يصير عدوا .

(لمن أتكلّم اليوم ؟ لا يوجد رجل عادل .

وقد تركت الأرض لأولئك الذين يرتكبون الظلم .

لقد تنحت روح ذلك المتألم عن الموت ، ثم أخذت تقترح عليه أن يعيش عيشة اللهو والملاذكطريق للخلاص مثل الذى جاء في أنشودة الضارب على العود . ولما أحس ذلك النفس من أعماق قلبه بفظاعة الموت وأخذ يفهم عدم فائدة العناد المادى المحض لدفع غائلة الموت ، نكص على عقبيه مدة قصيرة ثم عاد يتأمل الحياة . والقصيدتان اللتان دوناهما هنا تصوران لنا ماذا رأى عندما رجع لبحث الحياة . أما مايلي فهو وثبة منطقية ، بعد العلم بأنه ليس هناك أى بصيص من الأمل في الحياة ، إلى الاقتناع التام بأن الموت هو الخلاص الوحيد من ذلك البؤس الذى انغمر فيه .

فالقصيدة الثالثة إذن أنشودة قصيرة في مدح الموت ، غير أنها ليست بحثا ساميا في مزايا الموت مثل الذى نطق به « أفلاطون » بعد ١٥٠٠ سنة في قصة

موت « سقراط » ، كما أنه لا يمكن مقارنتها بالتشاؤم الفلسفى السامى الذى نراه فى سفر ابتلاء « أيوب » النبى (صلوات الله عليه) . ولكنها تعد أقدم صيغة وصلت إلينا عبر بها الفرد عما أصابه من العذاب ظلما ، وأول صرخة من متألم يرى . وصل إلينا صداها من عصور ذلك العالم القديم ، وهى تعد بحق ذات فائدة فريدة ولا تخلو من جمال بما احتوته من حرارة نفسية خلابة .

وبما يلفت النظر أنها لا تحتوى على أية فكرة عن الإله بل تتناول فقط موضوع التخلص السار من آلام الماضى التى لا تحتمل ، دون أن تتطلع للمستقبل . وقد كان من خصائص العصر والجو الذى نظمت فيه تلك القصيدة أن يصور ذلك الخلاص السار فى شكل صور محسوسة مأخوذة من الحياة اليومية لسكان وادى النيل الأقدمين . وهاك ما قاله فى ذلك :

الموت خلاص سار :

« إن الموت أمامى اليوم ، كالمرضى الذى أشرف على الشفاء ، وكالذهاب إلى حديقة بعد المرض .

إن الموت أمامى اليوم ، كرائحة بخور المر ، أو كالجلوس تحت الشراع فى يوم شديد الريح .

إن الموت أمامى اليوم ، كرائحة زهرة السوسن ، أو كجلوس الإنسان على شاطئ السكر .

إن الموت أمامى اليوم ، مثل مجرى الماء العذب ، ومثل عودة الرجل من سفينة حربية إلى داره .

إن الموت أمامى اليوم ، كسماء صافية ، ومثل رجل يصطاد طيوراً لا يعرفها .

إن الموت أمامى اليوم ، كمثل رجل يتوق لرؤية منزله ، بعد أن أمضى سنين عدة فى الأسر .

وبالرغم من أن تلك الصور مأخوذة من الحياة فى عالم متوغل فى القدم ، ومعظمها يكاد يكون غير مألوف لنا ، فإنها لم تفقد كل تأثيرها فى أنفسنا ، إذ نجد فيها الحياة مشبهة بمرض طويل نشئ منه بالموت ، مثلما يدخل الناقه

حديقة جميلة ، وأن الموت مثل عير المر يحمل ربح النيل العذب بينا المسافر يحلس تحت الشراع الذى يزجيه الريح ، وأن الموت مثل أوبة المحارب المنهوك القوى الذى كان يسير فى المياه البعيدة ثم يقترب من وطنه ، أو مثل السرور الذى يحدث فى نفس الأسير العائد من المنفى النائى إلى الوطن السعيد . فتلك الصور لها تأثير شامل يؤثر فى نفس كل إنسان فى أى عصر وفى أى جو^(١) .

وموضوع المنظومة الرابعة هو النظرة العاجلة إلى المستقبل النهائى ، الذى لم تعرض لذكره الانشودة السابقة قط . فإننا نجد فى كل من مقاطعها الثلاثة أنه يتندى بقوله : « إن الذى هنالك » ، وهو تعبير عادى ، وبخاصة إذا ورد بصيغة الجمع . « إن الذى هنالك » يقصد به الاموات ، وقد سبق أن رأينا فى النصيحة الموجهة إلى « مريكارع » ، فن ذلك « أن الذى هنالك » سيكون نفسه إلها « ويوقع عقاب الشر على مرتكبه » لا على البرى . كما هو الحال فى حياة ذلك التعس الذى نحن الآن نصدده . ومن ذلك أيضا « أن الذى هنالك ينزل فى السفينة السماوية مع إله الشمس وسيرى أن أحسن القرابين تقدم لمعابد الآلهة ولا تصرف (عبثا) فى الرشوة أو يسلبها السراق من الموظفين » . ومنه أيضا : « إن الذى هنالك » هو حكيم . محترم لا يطرد عندما يشكو إلى الموظفين الفاسدين بل يوجه شكايته إلى إله الشمس « رع » . ويسمى له تلك الفرصة وجوده يوما مع الإله .

وقد سبق أن أعلن ذلك التعس فى بداية شجاره مع روحه أنه مقتنع بتبرئته فى عالم الآخرة ، ثم هو يعود مرة ثانية إلى ذكر ذلك الاقتناع فى المنظومة

(١) أن تشبيه من هذه التشبيهات غامضان : « فمجرى النهر الصغير » يحتمل أن يكون إشارة إلى مجرى الماء الجاف الذى تشبهت به الحياة . وامتلاء هذا المجرى فجأة بمياه الفيضان هو الانعاش الذى يرحب به وهو ما شبه به الموت . أما التعبير « رجل يضطاد طيور لا يعرفها » فيحتمل أنه يشير إلى اقتراب الصائد من أقاليم غير مألوقة له . وأما التعبير « بالنعود على شاطئ السكر » فإن ذلك يمثل صورة الذات البهيمية فى حانة على جسر طريق عموى أطلق عليه هنا كلمة شاطئ .

الرابعة التي هي غاتمة تلك الوثيقة المهمة . وبذلك تكون قد اختتمت بحل كالحلول التي تصورها نبي الله « أيوب » (عليه السلام) أى الالتجاء إلى العدالة في الحياة الآخرة (ولأن « أيوب » عليه السلام لم يتخذ من ذلك مبررا لطلب الموت) . وبذلك يكون الموت طريقا إلى الدخول في قاعة المحاكاة الإلهية . ولذلك وجب السعى إلى بلوغ تلك النهاية سعيا سريعا . فيقول :

الميزات السامية للقائنين هنالك : (يعنى في الآخرة)

« إن الذى هنالك ، سيقبض على المجرم كإله حى ، ويوقع عقاب السوء على من أقترفه .

إن الذى هنالك ، سيقف في سفينة الشمس ، ويجعل أحسن القرايين هنالك تقدم للمعابد .

إن الذى هنالك ، سيكون رجلا عاقلا غير منبوذ ، مصليا « لرع ، حينما يتكلم . »

ولما كان هذا التعس يتوق للخلاص السار الذى يهبه له الموت ، وكان يظهر عليه أنه قد استعاد بعض الثقة بما سينعم به من الميزات السامية في عالم الآخرة ، فإننا نرى روحه تستسلم في النهاية ، فيدخل في ظلال الموت ويسير في طريقه ليكون مع « أولئك الذين هنالك » .

على أننا نحن بدورنا نرقب بشئ من التأثر هذا الرجل المجهول (الذى بعد أقدم روح بشرية معروفة لنا) يذهب إلى تلك الحجرات الداخلية التي سمحت لنا الأحوال بأن نلقى عليها نظرة سريعة ، بعد أن مر عليها أربعة آلاف من السنين .

وكان رجال ذلك العهد الإقطاعي يجدون لذة عظيمة في مثل تلك المؤلفات الأدبية . وقد قام بنقل هذه الورقة التي نحن بضددها ، المحفوظة في برلين ، كاتب لا تزال ملاحظته الختامية ظاهرة تقرأ بوضوح في نهاية تلك الوثيقة ، وهي : « لقد انتهيت من نسخها من البداية إلى النهاية طبق الأصل المكتوب » : فيكون قد نقلها إذن من أصل قديم ، ولا شك أنه كانت توجد عدة صور منقولة مثلها على رفوف مكاتب رجال القصر في ذلك العصر .

وإن قصة ذلك التمس ترجع في أصلها إلى التجارب الشخصية التي كان يعانيها فعلا رجال ذلك الزمان ، ولذلك كانوا يجدون فائدة من مطالعتها لأنها في الواقع علامة واضحة في نمو الشعور الذاتي الطويل المدى ، وهو التطور البطيء الذي انتهى بظهور الفرد باعتباره قوة خلقية فصار الفرد يشعر بأن له ضميرا مسيطرا يستطيع بإيمانه أن يواجه المجتمع وينقده .

وذلك الموقف الذي يقفه الرجال الشاعرون بالمسئولية الخلقية العظيمة معروف لنا نحن أهل هذا العالم الحديث من الأمثلة التاريخية العديدة ، مثل الأنبياء العبرانيين وعيسى ومحمد (صلوات الله عليهم أجمعين) وعدد عظيم أيضا من الأنبياء الأوروبيين من « سفونارولا »^(١) إلى « جون ويزلى »^(٢) . غير أن تجارب البشر لغاية عصر الإقطاع المذكور (أى منذ ٤٠٠ سنة مضت إلى الآن) لم تكن قد انتجت لنا حتى ذلك الوقت شيئا لرجل من هؤلاء ، فكان ظهور أشباههم في وادى النيل في ذلك الوقت يعد حادثا هاما من الحوادث التاريخية الخطيرة الشأن . كما يعد دليلا قاطعا على ظهور ميدان جديد للفكر الإنساني ، والمسئولية الإنسانية . ولنستعرض الآن ذلك بشيء من التفصيل . فبالرغم من أن قصة ذلك التمس هي قصة تجربة شخصية لفرد واحد فإنها مع ذلك تحمل في ثناياها ما يصح أن يكون تحليلا لأحوال ذلك المجتمع ، الذي ترجع إلى تقائمه بوجه عام تلك التجربة الفردية التي مرت بها حياة ذلك التمس . وفي نصاب « بتاح حتب » ، وفي خلال عصر الدولة القديمة كله ، وحتى إلى عصر النصيحة الموجهة إلى « مريكارع » ، كان المفكرون المصريون الاجتماعيون

(١) « سفونارولا جيرولامو » هو راهب من أهالى فلورنسا عاش في نهاية القرن الخامس عشر م . وقد كان مصلحا قويا دعا جميع الناس أن يتوبوا من خطاياهم وقد تغالى في إصلاحه حتى أنه أنب البابا نفسه على سوء أعماله . وكان له أعداء كثيرون منهم البابا الاسكندر السادس . وقد اتهم بالإلحاد وحكم عليه بالشنق ، ثم حرق جسمه فيها بعد .

(٢) « جون ويزلى » John Wesley ولد عام ١٧٠٣ ومات عام ١٧٩١ وهو مصلح ديني شهير وقد أسس طائفة الويزلية وهي مشهورة بأرائها الضيقة المتصمة .

يجدون سرورا عظيما في البحث في المثل العليا للخلق العظيم برزاة وتدبر ، وقد أدى بهم ذلك إلى تصورات سامية ونبيلة حقا . غير أنهم لم يوجهوا فكرهم إلى موازنة تلك التصورات السامية بالمستوى الخلقى المنحط الذى كان يعيش به المجتمع البشرى بالفعل .

وفي النصيحة الموجهة إلى « مريكارع » نجد ذم « ثور الذى يقترف الظلم » ، كما نجد بعض الشعور بأن خطايا الإنسان تكسدت بجانبه يوم الحساب مثل الجبال ، ولكننا بجانب ذلك لانجد شعورا بانحطاط المجتمع الخلقى . وهانحن الآن نقترّب من الدخول في عصر صار فيه الحكماء المصريون على علم بالفرق الشاسع بين المثل العليا الموروثة للأخلاق العظيمة وبين الانحطاط الخلقى الخفيف الظاهر في المجتمع الذى يحيط بهم . وليس هناك من جديد في تجاربنا المشابهة لذلك في العصر الحاضر ، ولكن في تجربة التمس المتكود دار البحث أو كاد يقصر على شخص الكاتب ، ومن ناحية أخرى نجد اهتماما عظيما بأمر الانحطاط الخلقى قد أخذ يبدو ، مضافا إليه قدرة الباحث على تأمل وإدراك ما كان عليه الناس من حقارة ومهانة ، يتضح ذلك من موضوع تناول الأفكار المحزنة المشبعة بروح التشاؤم عن ذلك العصر العظيم ، عصر الوعي النفسى التامى وأول عصر كشفت فيه الأوهام من المجتمع .

وقد عبر لنا عن تأملاته المحزنة عن المجتمع كاهن من كهنة عين شمس يدعى « خع خير رع سنب » ، كان يعيش في ذلك العصر . وذلك في مؤلف كان لايزال متداولاً بعد تأليفه بقرون طويلة حينما نقله كاتب من عصر الأسرة الثامنة عشرة على لوحة من الخشب محفوظة الآن بالمتحف البريطانى . وهذا المؤلف له أهمية خاصة ، إذ يدلنا بمجرد الشروع في تلاوته على أن أمثال أولئك الرجال الذين عاشوا في العهد الإقطاعى كانوا يشعرون شعورا تاما بأنهم يفكرون على نمط جديد ، وأنهم قد أقلموا عن التلطف التقليدى الذى كانت تتميز به حكمة آبائهم . ويفتح كاهن عين شمس هذا مقاله القصير بما يأتى : « ليتى كنت أعرف صيغا للكلام لا يعلمها أحد وأمثالا غير معروفة أو حتى أحاديث جديدة

لم تذكر (يعنى من قبل) غالية من التكرار ، لا ذلك الكلام الذى جرت به
الأسن من زمن بعيد مضى ، وهو ما تكلم به الأجداد
إنى أقول ذلك بحسب ما قد رأيت ، مبتدئا بأقدم الناس حتى وصلت إلى
أولئك الذين سيأتون بعد

إن العدالة قد نبذت وأخذ الظلم مكانه فى وسط قاعة المجلس ، وخطط
الآلهة قد انتهكت حرمتها وأهملت نظمها ، والبلاد صارت فى هم ، والحزن عم
كل مكان ، وصارت المدن والأقاليم فى عويل ، وكل الناس صاروا على السواء
يرزحون تحت عبء الظلم . أما الاحترام فإن أجله قد انتهى

وعند ما أريد أن أتحدث عن كل ذلك تنوء أعضاء جسمى بحمله ، وإنى فى
بؤس من أجل قلبي المحزون ، وإنه لآلم أن أهدى روعى من جهته . ولو كان
قلب آخر لاثنى (ولكن) القلب الشجاع فى اللبات يكون رفيقا لسيدته .
ليت لى قلبا يتحمل الألم . فعندئذ كنت أركن إليه فعال إذن ياقلبي لا تكلم
إليك ، ولتجيبني عن كلامي وتفسر لى ما هو كائن فى الأرض إنى أفكر
فيما قد حدث . إن المصائب تقع اليوم ، ومصائب الغد لم تأت بعد ، وكل
الناس لاهون عن ذلك ، مع أن كل البلاد فى اضطراب عظيم . وليس إنسان
خاليا من الشر ، فإن جميع الناس على السواء يأتونه ، والقلوب بالحزن مفعمة .
فالأمم والأمور صاروا سواسية ، وقلب كل منهما راض بما حصل ، والناس
عليه (يعنى الشر) يستيقظون فى صباح كل يوم ولكن القلوب لا تنبذ ،
ولا تزال اليوم على ما فعلته فى ذلك بالأمس . فلا يوجد إنسان عاقل يدرك ،
ولا إنسان يدفعه الغضب إلى الكلام ، والناس تسقيظ فى الصباح كل يوم
لبنائهم . إن مرضى ثقيل وطويل . والرجل الفقير ليس له حول ولا قوة لينجو
من هو أشد منه بأسا . وإنه لمؤلم أن يستمر الإنسان ساكنا على الأشياء التى
يسمها ، ولكنه مؤلم أن يجيب الإنسان الرجل الجاهل ، .

فى ذلك المقال نجد إنسانا قد تحركت نفسه من أعماقها بما شاهده من فساد
بنى قومه ، فهو يتألم هذا المجتمع بصفة كونه وحدة كاملة ، ومع أنه كان دائما يشير

إلى يؤسه فيما ذهب إليه ، فإن شقاءه لم يكن هو العبء الرئيسي الذى يقصده بكلامه ، بل كان كل همه منصرفا إلى المجتمع الذى كان مكبلا بالخود غير قادر على إدراك شقائه ، وحتى لو كان شاعرا به بأية حال فإنه لم يكن لديه الكفاية التى تمكنه من إصلاح ذاته . وإن كثيرا من تأملاته ، الخليفة بأن نجد لها المقام اللائق بها بين أقوال الناقدين الاجتماعيين فى عصرنا هذا عن امتازوا بحاسيتهم الخلقية ، فمن الواضح إذن أن الإنسان قد وصل وقتند إلى عصر استيقظ فيه القوم لأول مرة فى تاريخ البشر وشعروا بإحساس عميق بما أصاب المجتمع البشرى من الانحطاط الخلقى .

وقد كان هذا الاتجاه الجديد فى تفكير أولئك المفكرين الاجتماعيين راجعا إلى حد ما إلى ظهور إدراك خلقى حساس متزايد ، ولكن أسبابا أخرى ساعدت على انقشاع الوهم . فهؤلاء المفكرون كانوا قد تأثروا تأثرا عميقا بتأملهم للحياة البشرية الاجتماعية فوق الأرض والمصير الإنسانى للحياة الآخرة فيما بعد الموت . وقد لاحظنا فيما سبق بعض ما شعروا به من خيبة الأمل عندما انكشفت لهم عدم فائدة العواطف المادية المحضة لضمان سعادة الروح فى الدار الآخرة . فهذه الأمور المادية التى كانت تقليدا للأجداد يرجع تاريخه إلى أزمان غابرة قد انهدمت ، وبانهارها ذهب معها كل ما كان يعتبر ضمنا لحياة الإنسان فى عالم الآخرة . ومن المحتمل أن ثقهم التقليدية المثبتة فى حكمة أجدادهم كانت قد انهارت من أساسها انهارا عنيقا ، لأنه إذا كان ذلك موقفهم من التقاليد الموروثة الخاصة بالحياة فى عالم الآخرة فإنهم صاروا أقل اقتناعا بما يتعلق بالحياة الراهنة . فقد قام لمدة ألف سنة نظام قوى ثابت الأركان كان يمثله ويحافظ عليه الفرعون ، وكان اسم ذلك النظام « ماعت » (أى الصدق — الحق — العدالة) . ولكن هذا النظام كذلك قد أخذ هو الآخر ينهار إذ ذاك ، فقد رأينا بالفعل فى النصيحة الموجهة إلى « ميريكارع » ، أن الأمة قد انقسمت قسمين ، شاملى وجنوبى ، وأن الملك كان همه منصرفا إلى تحصين مملكة الشمال من خطر الغزاة الأجانب . وقد انحلت تدريجا قوة الأمة النظامية التى دامت مدة طويلة ، حتى كشف الغزاة الأجانب عن مواطن الضعف فى البلاد التى

كانت في يوم ما أمة عظيمة ، وتدفع الغزاة الأجانب إلى الدلتا من جهة آسيا شرقا ، ومن جهة لوبيا غربا . وهكذا سادت القوضى في البلاد تماما . ولا بد أن تلك النكبة هي التي وصفها لنا كاهن عين شمس المتقدم ذكره في الرثاء الذي أوردها .

وقد أظلم تفاؤل حكماء الدولة القديمة الهادى* ، الذى عبرت عنه حكم « بناح حنب » ، على أثر وقوع نكبة مزدوجة ، كانت أولا ضياع الأمل جملة في الحياة الأخرى ؛ ذلك الأمل القائم على إعداد العقاد للمادى الوفير للحياة الأبدية ؛ وثانيا الانهيار المحزن لذلك النظام الإدارى الخلقى الذى كان يبدو خالدا ، والذى كان الدعامة التى قامت عليها حياة المجتمع البشرى للأمة المصرية القديمة . وقد هوى في ظلام شامل أمل الرجال المفكرين — مثل كاهن عين شمس — في هذه الحياة والحياة المقبلة . ولم يكن في مقدور أحد حتى إله الشمس نفسه كشف هذه الغمة ، إذ في خلال حياة قومية دامت نحو ألفى سنة قد أقامت الإنسانية المنظمة بعض القيم الخلقية التى كان ينتظر لها الدوام والاستمرار ، ولكن ما كان يعتر به القوم من تلك القيم الخلقية قد محى كلية . وقد كان ذلك أول عصر معروف في التاريخ كشف فيه عن الأوهام الاجتماعية ، على أن مثل ذلك الانهيار التام الظاهرى قد حاق بالآمال البشرية مرارا عدة منذ ذلك العهد ، وكان آخر تلك الانهيارات ما حدث بنا بعد الحرب العالمية مما لا يزال يخيم علينا للآن بويلاته . فهل كان العويل على تلك الحال هو الجواب الوحيد الذى أجاب به المصريون الأقدمون حينما كانت تلك الأشباح التى تقشعر منها الأبدان تخيم حولهم ؟

ولمّا نرى من ناحيتنا نحن الذين لا نزال نحارب الفساد ونعالج سوء الإدارة الموجودين للآن في الحكومة البشرية في جميع العالم ، أنه من الأمور الهامة في نظرنا أن نتتبع ما أجاب به أولئك القوم ، الذين مضى على زمنهم ٤٠٠٠ سنة ، من جواب جرى وأفكار صائبة عندما وجدوا أنفسهم قد أصبحوا مغمورين في مثل تلك النكبة التاريخية الأولى التى حفظتها لنا الوثائق الإنسانية القديمة المدبوة .

الفصل الحادى عشر

الأنبياء الاجتماعيون الأوائل

ونجر المسيحية (التبشير)

إن ما أبرزه لنا كل من ذلك الرجل التعس وكاهن عين شمس المسمى « خع » خبرورع شنب ، من سوء الظن المطلق بالحياة الدنيا ، لم يكن أمراً عاماً ، إذ كان يوجد رجال مفكرون لا يزالون يمنون أنفسهم بدنو الأيام ذات الأحلام السعيدة فى المستقبل القريب ، وذلك بالرغم مما يعرفونه عن فساد المجتمع وما ترتب على سوء الحكم فى البلاد من النتائج الوخيمة (يعنى خسوف ماعت) .

ولما كان تدهور البلاد الإدارى نفسه له دخل عظيم فى وقوع تلك النكبة الاجتماعية بالبلاد ، فقد جعل ذلك بعض المتفائلين يمتقدون بأن قيام حكومة أحسن حالاً مما هم فيه حليق بأن يعيد النظام المندثر ويعلن قدوم يوم أكثر إشراقاً بل انبثاق فجر « عهد ذهبي » . وإذ كانت الحال كذلك فهلوا إلى حكومة حسنة وليخسأ الفساد !

تلك هى الألفاظ التى ذاعت وشاعت إذ ذاك . على أنه لو كان فى مقدور أولئك المفكرين الذين يرجع تاريخهم إلى نحو ٤٠٠٠ سنة مضت للآن — أن ينظروا إلى المستقبل البعيد ، وهم بحسب ما وصلت إليه معلوماتنا أول من حاولوا أن يوجدوا حكومة صالحة ، لفقدوا شيئاً من شجاعتهم عند انعام النظر فى تحقيقات نظام « تمانى »^(١) ، أو محاكمة « كابون »^(٢) . وكيف على كل حال يستطيع الوصول إلى حكومة أحسن حالاً مما كان ؟

(١) تمانى Tammany : نظام ديمقراطى فى مدينة نيويورك ، وهذا النظام له سمعة سيئة للاثر الفاسد الذى أحدثه فى سياسة المدينة .

(٢) كابون Capone : هو أحد مشاهير الأثقياء فى أمريكا وقد بقى طليقاً يعيش ==

إن الجواب عن ذلك كان واضحاً جلياً عند المفكر الاجتماعي المصرى القديم . فقد كان بعض أولئك المفكرين مقتنعاً بإمكان الدخول فى عصر جديد على أساس جيل من الموظفين الامناء العدول . ورأى آخرون أن تحقيق ذلك يتأتى على يد ملك عادل مخلص يجدد بنقد المجتمع مما فيه .

فَعندما فحص رجال الطائفة الأولى الحياة رأوا وجوب التمسك بالمبادئ . العملية السليمة للحياة الحقة التى يمكن أن تطبق على الحياة اليومية لطائفة الموظفين . وهؤلاء المفكرون كانوا لا يزالون يؤمنون بوجوب سيادة الحق الخالد ؛ الذى هو « ماعت » القديمة . وقد استمروا على تمسكهم بأهداب ذلك الأمل ووجوب إعادتها للسيطرة على الحياة المصرية . وهذه الآراء قد عبر عنها فى مقال يمكننا أن نسميه « الفلاح الفصيح » . ومن حسن الحظ أن ذلك المقال لم يصل إلينا عن طريق نسخة متأخرة محرفة مثل الكثير غيرها من وثائق ذلك العصر التى وقعت بأيدينا ، بل بقيت محفوظة حتى وصلت إلينا فى لفافة من البردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر الإقطاعى ، وتلك اللفافة محفوظة الآن بمتحف « برلين » .

على أننا لم نهند إلى معرفة اسم مؤلفها ، وهو أمر جرت به العادة فى مخلفات ذلك العصر المجهول . وقد وضع المؤلف بين أيدينا فى ذلك المقال مناقشاته فى هيئة قصة شرقية ممقعة . مؤلفة ، ضمنها وهى فى شكلها المسرحى سلسلة من الأبحاث عن خلق الموظف المستقيم وما انطوت عليه روحه ، وما ينبج عن ذلك من إقامة العدالة الاجتماعية والإدارية نحو الفقير .

ولعلنا بهذه المناسبة نذكر الكلمات الدالة على اليأس التى فاه بها « خع — خبرو — رع — سلب » حيث قال : « وصار الرجل الفقير لا قوة له تحميه ممن هو أقوى منه » . ولعلنا كذلك نذكر أن « مريكارع » قد حدثه والده فيما

== فى الأرض الفساد عدة أشهر بسبب الرشوة ، ولما ألقى القبض عليه فى النهاية بدأت محاكمته بصعوبة كبيرة ، ويرجع السبب فى ذلك إلى الرشوة التى كان يأخذها شهود الزور من جهة وإلى إرهاب كل من كان يتقدم للشهادة ضده من جهة أخرى .

تصحه به قائلا له : « إن الموظف الذى يقول : « ليت لى ، ليس عادلا بل يظهر التحيز إلى جانب الفرد الذى يده الهدية ، (يعنى الرشوة) . وقد كان العلاج الذى بُصِح به الأمير « مزيكارح » ، من والده فى « أهناسية » لإصلاح تلك الحال هو أن يجعل لكل موظف مرقبا وفيرا .

وسرى الآن أن ذلك العلاج وحده كان غير ناجح ، لأننا سنجد فيما يأتى بعد ، أنه وقع على مشهد من القصر الملكى ببحوار « أهناسية » اضطهاد غاشم أقدم على ارتكابه موظف فاسد الأخلاق فى ضيعة « المدير العظيم » لبيت الملك . فى ذلك الزمن . وهو يذل دلالة قاطعة على أن الوظيفة ذات المرتب الضخم لا تغرس فى نفس صاحبها العدالة ولن تغنى الفقير شيئا من اضطهاد رجال الحكومة له .

ومن الأمور الشائعة أن نرى ذلك المفكر القديم الذى كتب « قصة الفلاح الفصيح » منذ ٤٠٠ سنة وهو يجاهد ليظفر بالغلب على تلك العقبة الكأداء ، عقبة فساد الحكم التى بقيت منذ ذلك العصر من أعقد المسائل المستعصية على المشرفين على الإدارة فى الشرق ، وهى فى الواقع مسألة لم يهتد إلى حلها حلا كاملا لكن فى مصر الحديثة حتى بعد وجودها تحت الإدارة الإنجليزية الحاذقة المجربة .

وبجمل هذه القصة أن فلاحا من أهالى إقليم « الفيوم » فى منطقة وادى النطرون الواقعة فى الصحراء الغربية كان يقطن قرية تسمى « حقل الملح » ، وجد أن مخزن غلال أسرته أشرف على النفاذ ، فحمل قطيعا صغيرا من الحير بمحاصلات قرينته وسار به نحو مدينة « أهناسية » الواقعة بالقرب من مدخل « الفيوم » ، يريد أن يستبدل بمحاصلاته غلالا . وكانت الحالة تحتم عليه المرور من طريق به منزل رجل يدعى « تحوتى ناخت » ، وهو موظف صغير من موظفى « رِنزى » الذى كان إذا ذاك من الإشراف وكان يحمل لقب « المدير العظيم » لبيت الفرعون . وكانت بلدة « أهناسية » مقرا للملك ، فعندما رأى « تحوتى ناخت » حмир ذلك الفلاح تقترب منه دبر حيلة لاغصابها بما عليها ،

فأرسل على الفور أحد الخدم إلى منزله لجاء بصندوق مملوء من نسج الكتان ، فأخرج النسيج ونشره على الطريق العامة حتى غطاها كلها ، من حافة حقله المزروع قمحا الواقع على الجانب الأعلى من الطريق إلى ماء الترعة الذى يقع فى الجانب المنخفض منها . وكان ذلك الفلاح البرى - كما تقول القصة - يتقدم فى سيره « على الطريق العامة لكل الناس » وهى التى سدها « تحوى ناخت » المذكور بنسيجه ذلك - ويلاحظ هنا ما تكشف عنه عبارة كاتب القصة من الغضب - ولما كان الفلاح يخشى السير فى الماء الذى فى الجهة المنخفضة من الطريق فإنه آثر السير بحميره المحملة فى الجهة العليا منها محازيا حافة حقل القمح ، وفى أثناء السير التقم أحد الحمير بضع سيقان من جذور ذلك القمح المغرى . فهبأت بذلك فى الحال الفرصة المدبرة التى تمنها « تحوى ناخت » الماكر الذى كان يترقب ذلك عن كثب . وفى هذه اللحظة تقدم الفلاح إلى « تحوى ناخت » مقدما له الاحترام والخضوع بكلامه وهيبته ، ولكن بما لا يحيط من كرامته . فإكان من « تحوى ناخت » المذكور إلا أن زجر وخط وقبض على الحمير . وعند ذلك عاود الفلاح إيضاح ظروفه فى أدب واحتشام ، ثم أردفه باحتجاج جرى فأنبرى يقول : « إن طريقى مستقيمة ، وقد سد أحد جانبيها وعلى ذلك سرت بحميرى على تلك الحافة . أنفصب حميرى لأن واحدا منها التقم مل » فيه من سيقان قحك ؟ إلى أعرف رب هذه الضيعة ، فهى ملك « مدير البيت العظيم » رزنى من مرو ، وأعرف أنه هو الذى يقضى على كل سارق فى أنحاء هذه البلاد ، فهل أسرق فى ضيعته ؟ فلما أحفظت « تحوى ناخت » جسارة هذا الفلاح أمسك بفص من الأثل الأخضر وأخذ يضرب فريسته بدون رحمة ولا مبالاة بصياح الفلاح واحتجاجاته المتكررة ، واستاق كل الحمير إلى منزله . وقضى الفلاح المسكين أربعة أيام يرجوه فيها إرجاع الحمير بدون جدوى ، وطوال هذه المدة كان يتألم لبعده عن أسرته التى أشرفت على الموت من الجوع ، فضعف على رفع شكواه إلى « مدير البيت العظيم » نفسه الذى حدث فى ضيعته ذلك الاعتداء الصارخ . وزاد الفلاح شجاعة فى رفع شكايته إليه ما اشتهر به « مدير البيت العظيم » من حبه للعدالة حتى صار مضربا للأمثال فى عدالته . وبينما يقترب

الفلاح من المدينة إذ قابله لحسن حفظه « مدير البيت العظيم » المقصود خارجا من باب ضيعته الواقعة على النهر وهو يسير في طريقه للركوب في قاربه الرسمي في التربة . وعند ذلك استطاع الفلاح ، بما أوتي من أدب جم وسيطرة على أساليب البيان وتوجيه للأقوال الحسنة التي تليق لمثل ذلك المقام ، أن يسترعى أذن ذلك الرجل العظيم ، فأصغى إليه بعض لحظات في أثناء مسيره لركوب قاربه . ثم أرسل بأحد خدمه ليسمع قصة ذلك الفلاح . فلما رجع الخادم وأخبر « رنزي » ، بذلك السرقة التي ارتكبها « تحوق ناخت » لم يسع « مدير البيت العظيم » إلا أن يبسط ذلك الأمر على حاشيته من الموظفين ، فكان جوابهم إزاء ما حصل هو بيت الفصيد الذي احتال المؤلف بمهارته حتى جعله فرصته لأن يضع أمام القارئ — بدون تعليق — صورة واضحة للتعامل الشائنة التي كانت تقابل بها مثل شكاية ذلك الفقير في الدوائر الحكومية ؛ إذ انجاز في الحال زملاء مدير البيت إلى جانب مرءوسهم « تحوق ناخت » السائق ولذلك كان جوابهم على « رنزي » ، جوابا ملؤه عدم المبالاة قائلين له : « إن القضية يحتمل أن تكون قضية فلاح قد دفع ما يستحق عليه من الضرائب إلى رئيس غير رئيسه خطأ ، وإن « تحوق ناخت » قد استولى على ما يستحقه من الضرائب بحق من الفلاح ، ثم تساءلوا بفضب : « هل يعاقب « تحوق ناخت » بسبب قليل من النطرون والملح ؟ أو على أكثر تقدير في موضوع كهذا ، يصدر إليه الأمر بإعادتها ، وهو بلا شك معيدها له . » وبما يلفت النظر هنا وينطبق على ما اعتادته طبقة أولئك الموظفين أنهم تجاهلوا الحير كلية وهي التي كان ضياعها معناه موت ذلك الفلاح وأسرته جوعا .

وفي ذلك الوقت نفسه كان الفلاح واقفا على مقربة يسمع بضيايع ماله وخراجه المحتم ، يتقاضى عنه رجال السلطة ويتجاهلون أمره . وفي تلك الأثناء كان « مدير البيت العظيم » يجلس شبه حالم في صمت . وهذا المشهد يمثل لنا باختصار طابعا طبع به غصور كاملة من التاريخ الاجتماعي في الشرق . فن ناحية نرى تلك الطائفة المنعمة من أتباع ذلك الرجل العظيم ، بما نشأوا عليه من المطاوعة والملتق ، وهم في ذلك يمثلون الطراز الغالب في طبقة الموظفين .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نشاهد صورة ذلك الفلاح المنكود الحظ الذى لا صديق له ينصره وقد اغتصب متاعه فتمثل فيه صورة مؤثرة للبطلانية بالعدالة الاجتماعية . وهذا المنظر يعد من أقدم الأمثلة الدالة على المهارة الشرقية فى تصوير المبادئ المضوية فى شكل مواقف ملبوسة ، وهى التى صورت فيها بعد أبدع تصوير فى أقوال « عيسى » (عليه السلام) .

أما ما كان من شأن ذلك الفلاح ، فإنه لما رأى أن « مدير البيت العظيم » لم يخرجوا ، حاول مرة أخرى أن ينجى نفسه وأسرته من الموت الذى كان يهددهم جميعا بسبب الجوع ، فتقدم إلى الأمام خطوة وخاطب بفصاحة مدهشة ذلك الرجل العظيم الذى كانت قضيته الآن بين يديه ، متمنيا له سياحة طيبة عند نزوله فى قاربه الذى كان فى التربة ، ثم لمج بشهرة « مدير البيت العظيم » فى فعل الخير ، بما كان يعطى به نفسه عند رفع قضيته إليه . فكان من قوله له : « لأنك والد اليتيم وزوج الأرملة وأخ لمن هجره الأهلون وستر من لا أم له . دعنى أضع اسمك فى هذه الأرض فوق كل قانون عادل . يأبى القائد الذى لا يشوبه طمع . وبأبى الرجل العظيم الذى يتجنب الصغائر ، ويحطم الظلم ويثبت الحق ، أجب إلى الصيحة التى ينطق بها فى فإذا تكلمت فعليك أن تسمع ، أقم العدل أنت يامن قد مدحت ويا من يمتدحه الممدوحون ، اكشف عني الضر ، أنظر إلى فاني أحمل أثقالا فوق أثقال . حقق أمرى . أنظر ، فاني فى حيرة . (١) »

وقد شعر « مدير البيت العظيم » بضرورة عظيم من لباقة الفلاح ، الخارقة للمادة ، البادية فى حسن منطقته وفصاحته لسانه ، حتى أنه تركه دون أن يقطع فى قضيته برأى وذهب على الفور إلى البلاط حيث قال الملك : « يامولاي لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين يحسن القول بحق . فسر الملك سرورا عظيما ، وكلف « مدير البيت العظيم » أن يصحب الفلاح معه دون أن يقطع فى

(١) أن خاتمة هذا الكلام فى بردية أقدم من هذه فى « برلين » تقرأ كالآتى :

« عشق أمرى (أو افسح أمرى) انظرانى قليل » .

قضيته برأى ، رغبة في أن يرتجل له الفلاح خطبا أخرى أيضا . وكذلك أمر الملك بتدوين أقواله بدقة وأن يقدم له الطعام وكل مايلزمه ، وأن يرسل خادما لى قريته ليتحقق أن أمرته ليست فى حاجة إلى شىء . ما خلال تلك الفترة التى يقضها عند الملك . وقد نتج عن تلك الإجراءات أن أخذ الفلاح يلقي على أسماع « رزى » ما لا يقل عن ثمانى شكايات .

وعند هذه النقطة تنتهى هذه المقدمة التمهيلية ، وهى التى كان الغرض منها أن تسبق على ذلك المقال الاجتماعى ثوبا يجعله فى صورة قصة . وبعد ذلك تبتدى الخطب الثمانية التى يتألف منها جميعا ذلك المقال الاجتماعى .

وتلك الخطب الموجهة إلى « مدير البيت العظيم » « رزى » تصور لنا فى أول الأمر خيبة الأمل المحزنة التى صادفها الفلاح فى اعتقاده بما اشتهر به ذلك الرجل العظيم من أنه لا يحيد عن العدل .

وعلى ذلك يبتدى خطابه الثانى بالتقريع ، فيقاطعه « رزى » فى ذلك بالتهديد ، فلا يثنى ذلك من عزم الفلاح ويواصل تقريره .

أما خطابه الثالث فيعود فيه إلى مدائح كالتى كان ذكرها فى أول شكاياته « إلى رزى » ، فقرأه يقول : « يا أيها المدير العظيم للبيت الملكى » ، « مولاي ، إنك « رع » رب السماء مع حاشيتك ، إن أقوات بنى الإنسان منك لأنك كالنفيضان ، وأنت إله النيل الذى يخلق المراعى الخضراء ويمد الاراضى القاحلة . ضيق الخناق على السراق ، وأحم التمس ، ولا تكون كالسبل ضد الشاكى . احذر ، فإن الأبدية تقترب . وفضل أن تعمل حسب المثل القائل : « لمن نفس الآثف إقامة العدل أو الحق (ماعب) » . ونفذ العقاب فى من يستحق العقاب ، وليس هناك شىء يعادل استقامتك . هل يخطئ الميزان ؟ وهل تميل عارضة الميزان إلى أحد الجانبين ؟ ... لا تتظن كذبا لأنك عظيم (وأنت بذلك مستول) . لا تكن خفيفا لأنك ذو وزن . ولا تتكلمن بهتانا لأنك الموازين ، ولا تحيدن لأنك الاستقامة . إفهم إنك والموازين سيان ، فإذا مالت فإنك تميل (كذبا) . ولسانك هو المؤشر العمودى للميزان ، وقلبك هو المثقال وشفطاك هما ذراعاه . »

وهذه المقارنات بين أخلاق « مدير البيت العظيم » وبين الموازين تظهر مرات متكررة في خطب ذلك الفلاح^(١). والعبرة التي تؤخذ من ذلك واضحة ، إذ أن مفتاح الطريق الحق بأيدى الطبقة الحاكمة فإذا هم أخفقوا في اتباعه ففي أى مكان آخر يمكن الحصول عليه ؟ إذ كان المرجو منهم أن يوازنوا بين الحق والباطل ثم يفصلوا فيه بقرار عادل كالموازين الدقيقة التي لا تخطئ . وبتلك الكيفية كانت الموازين تؤلف رمزا شاع تداوله في الحياة المصرية حتى صارت كفتا الميزان تظهران (في النقوش) بمثابة رمز مجسم لتصوير محاكمة كل روح في عالم الحياة الآخرة .

وقد وجدت الموازين في ذلك للمقال لأول مرة في تاريخ الاخلاق ، وقد بقيت صورتها وهي منصوبة في يد الهة العدالة العمياء رمزا لذلك إلى يومنا هذا .

والحقيقة أن ذلك الرمز ترجع نشأته إلى ظهوره بين رجال الفكر في العهد الإقطاعي بمصر منذ أربعة آلاف سنة . ولم يكن الأمر قاصرا على تصوير الميزان بأكله بمثابة رمز للاستقامة في ذلك العهد الإقطاعي ، بل كانت أجزاؤه كذلك تستعمل على الدوام لذلك الغرض أيضا . فنجد « العمود » الذي يرتكز عليه الميزان . كما نجد « عارضة » الميزان التي تتبدل منها كفتاه . وكذلك نجد بوجه خاص « خيط الميزان » ، ونجد « الثقل » المربوط فيه وهو الذي يتبدل من قطعة خشبية بارزة عند قمة العمود الذي يرتكز عليه الميزان . ونجد كذلك « لسان » الميزان (المؤشر) الذي يمتد عموديا إلى أسفل من وسط العارضة التي تحمل كفتي الميزان ويتحرك معها كلما تحركت . وعند الوزن يمكن موازنة اللسان دائما بخيط الوزن المعلق من خلفه ، حتى إذا ما كان طرف اللسان على استقامة واحدة مع خيط الثقل فإن عارضة الميزان تكون أفقية تماما وتكون الكفتان متوازنتين ومستويتين . وعلى هذا يكون خيط الميزان الذي لا يجيد هو الضابط الصحيح الذي يحفظ الميزان عن الخطأ .

(١) وهذه المقارنة كان عطاء الأشراف في العهد الإقطاعي مغرمين باستعمالها في النقوش التي كانوا يدونونها على لوحات قبورهم .

ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن الفلاح كان يذكر « مدير البيت العظيم »
بظهوره أمام محاسبة الموازين التي لا تنحيز إلى جهة دون الأخرى، إذ يقول له :
« احذر لأن يوم الآخرة يقرب » . وهذا المثل من الأمثلة القليلة التي يلتجأ
إليها في الشكايات بتحذير الظالم بما يتعرض له من المسؤولية في الحياة الآخرة .
ويوجد كذلك مثال آخر من ذلك النوع في تلك الوثيقة بالخطبة الثانية من
خطب الفلاح .

وقد صارت الآن تهديدات الفلاح « لمدير البيت العظيم » أكثر مما يحتمل
في شدتها أثناء وقوفه أمام القصر . ومن أجل ذلك أرسل خادمين ليجلدا ذلك
الرجل التعس . ولكن بالرغم من ذلك فإن الفلاح انتظر قدوم « رزى »
من غير خوف وهو خارج من معبد العاصمة وواجهه بخطبة رابعة ، ثم تلاها
بخطبة خامسة . وبالرغم من أن هذه كانت أقصر خطبه كلها فإنها أذعها في الاتهام ،
إذ يقول : لقد نصبت لتسمع الشكاوى ، وتفصل بين المتخاصمين وتضرب على
يد السارق ، ولكنك تتحالف مع السارق . والناس تحبك رغم أنك معتد .
ولقد نصبت لتكون سدا للرجل الفقير يحميه من الفرق ، ولكن أنظر فإنك
أنت فيضانه الجارف » .

كل هذا و « رزى » كان لا يزال ملازما للصمت . فيبتدىء الفلاح خطابه
السادس لاجئا من جديد إلى عاطفة العدالة التي اتصف بها « مدير البيت العظيم »
وما اشتهر به من حب الخير ، فيقول له : « يا مدير البيت العظيم » ، أقض على
الظلم وأقم العدل وقدم كل ما هو خير وإمح كل سيئ ، حتى تكون كالشبع الذي
يقضى على الجوع ، أو كاللباس الذي يخفي العري ، أو كالسماء الصافية بعد
سكون العاصفة الشديدة ، أو كالنار التي تطهو الطعام ، أو كالماء الذي
يطفىء النار » .

ولما استمر « رزى » لا يجير جوابا أيضا على ذلك الاستعطاف احتاج
الفلاح الشق وعاد إلى نغمة القدر من جديد ، فأخذ يقول له : إنك متعلم ،
إنك مهذب . لقد تعلمت ولكن لا تكون سارقا . إنك متعود لأن تفعل
ما يفعله كل الناس وقد وقع مثلك أقاربك في نفس الأحبولة . وأنت يامن تمثل

الاستقامة بين كل الناس قد صرت على رأس البغاة في كل البلاد . إن البستاني الذي يزرع الشر ، يروى حقله بالعصف ليشمر زرعه البهتان ، وبذلك تغمر الضيعة بالشر . »

ومع ذلك فإن هذه الاتهامات لم تحرك ساكنا قط عند « مدير البيت العظيم » . فأخذ الفلاح يفتح خطبته السابعة . فيبدأ بالمدح المعتاد ، فنراه يصف « مدير البيت العظيم » بأنه « السكان الذى توجه بأمره سفينة كل البلاد » . ثم يرجع فجأة إلى وصف حالته التعبة ، فيقول : « إن جوفى ^(١) مفعم ، وقلبي مثقل ، وإن فى السد لكسرا يتدفق منه الماء ، ولهذا فإن فى مفتوح ليتكلم » . غير أن استمرار تقاضى ذلك الحاكم وعدم اكترائه ، وهو ذو الشهرة الذائعة بالعدل والراقة ، قد زاد فى غيظ ذلك الفلاح التعس وبلغ مبلغا جعله يرى أن فى صمت مدير البيت العظيم ما يطلق ألسنة أكثر الناس غياها وعيا ، فنراه يقول له : « لا يوجد فرد صامت لا تحفزه حالتك إلى الكلام ، ولا من نائم لا تجعله حالتك يستيقظ من رقدته ، ولا من إنسان مكتئب إلا جعلته يثور ، ولا من فم أرتج عليه إلا افرقت شفتاه ، ولا من جاهل إلا صيرته حالتك حكيما ، ولا من غبي إلا جعلته حالتك يتعلم » .

ولما لم يكن فى مقدور ذلك الفلاح أن يكبح جماح غضبه ، فإنه أخذ يلقى خطبته الثامنة . واستمر فى قدحه فيقول : « إن قليلك جشع ، وذلك لا يلبق بك ، إنك تسرق ، وذلك لا ينفعك . . . إن الموظفين الذين نصبوا للره الظلم هم مأوى لطلق العنان ، وحتى الموظفين الذين أقبموا لمنع الظلم أصبحوا أنفسهم ظالمين » .

ومع كل ذلك فإن ذلك الفلاح لم ين عن المطالبة بتحقيق العدالة ، ولذلك يعود من جديد إلى المطالبة بها فى أعظم عبارات فاه فى ذلك المقال العظيم ، إذ يقول : « أقم العدل لرب العدل وهو الذى أصبح عدله حقا . أنت يا من

(١) « الجوف » (البطن) كان مقر العواطف . وتوجد نفس الفكرة تصف شاكيًا خائفًا فى صائح « تباح حجب » يطالب فيها معاملة الشاكي بشفقة .

تمثل القلم والقرطاس واللوح ، بل تمثل « تمحوت »^(١) لأنك بعيد عن عمل
السوء . على أن العدل عندما يكون قائما يكون حقيقة عدلا ، لأن العدالة
(بمعنى ماعت) أبدية ، فهي تنزل مع من يقيمها إلى القبر عندما يوضع في تابوته
ويثوى على الأديم ، واسمه لا يمحي من الأرض بل يذكر بسبب عدله .
وهكذا تكون استقامة كلمة الله .

على أن السؤال الذى ينشأ عن ذلك طبعاً بعد ذكر هذه الكلمات المؤثرة
هو : هل لا يزال هناك مجال للظلم رغم ذلك . ولقد أخذ الفلاح (يسأل هذا
السؤال) فقال : « هل هو ميزان يد لا يحدد ؟ هل هو ميزان ثابت لا يتحرف ؟ ،
أو هل مجرد العجز عن الوصول إلى صحيح الخطأ المشين الذى حاق به هو
الدافع إلى هذا الموقف ، مع أن الحاكم العادل الذى فى قدرته أن يصلح هذا
الخطأ كان حاضرا منذ البداية ؟ » . إنك لم تكن مريضا ، إنك لم تفر ، إنك
لم تمت ! [ولكن] لم تجازى حسب الكلمة الطيبة التى خرجت من فم « رع »
نفسه رهي : « تكلم الصدق وافعل الصدق »^(٢) لأنه عظيم ولأنه قوى ثابت ،
والجواب عليه سلايقك وسيستبعك حتى الشيخوخة الموقرة .

ولما لم يفه « رزى » بجواب على هذه الكلمات السامية ، رفع الفلاح
صوته عالياً مرة أخرى ، وألقى مرافعته النهائية الياضة وهى خطبته التاسعة ،
التي يذكر فيها « مدير البيت العظيم » بخطر الانضمام إلى جانب الغش ، لأن
من يأبى فعلاً كهذا « لا يرزق أولاداً ولا يجد من يرثه على الأرض ، ومن
يقلع فى سفينته (الغش) فلن يرسو على الأرض ولن تربط مراسى سفينته
فى الميناء . . . ومن لا يكثرث لا أمن له ، ولا صديق لمن يسم أذنه عن الحق ،

(١) إله الكتابة والقضاء .

(٢) فى كلام كهذا يجد بنا أن نذكر أن كلمة الصدق « ماعت » هى دائماً نفس
الكلمة التى يستعملها للمصرى لتدل على « الحق » « العدالة » « العدل » حسب المقام
الذى تقع فيه . ففى مثل المقام الذى نحن بصدده الآن لا يمكننا أن نميز أى معنى يقصده
الفلاح بالثبات من معانى هذه الكلمة دون الأخرى .

والجشع لا يحظى يوم سعيد . . . انظر فإنى أثبت شكواى إليك ولكنك لا تنصت ، فسأذهب إذن وأثبت شكائى منك إلى «أنوب» . ولما كان «آيوب» هو إله اللوق فإن الفلاح كان يقصد من ذهابه إليه أنه سينتحر . وعندئذ يرسل «مدير البيت العظيم» خادمه ليحىء بالفلاح ثانية بعد أن هم بالرحيل . وإذ ذاك يتبادلان سويا بعض العبارات المهمة المعنى . على أن «رنزى» كان فى خلال ذلك الوقت قد دون فى بردية جديدة كل شكايات الفلاح بحسب ترتيبها . والمفروض أن ما انحدر إلينا من تلك الوثائق هو نسخة من هذه البردية ، ولكن بما يؤسف له أن خاتمتها عمرة أشد التخریق . ويمكننا أن ندرك أن لفيفة البردى التى أعدها أمناء أسرار «رنزى» قد حملها «رنزى» هذا إلى الملك : وقد وجدها الملك «سارة لقلبه أكثر من أى شىء فى كل البلاد» .

وبعد ذلك يأمر الملك «مدير البيت العظيم» أن يفصل فى قضية الفلاح ، وإذ ذاك يحضر المختصون بهذا العمل سجل الضرائب الذى يحدد الناحية التابع لها ذلك الفلاح بالصفة الرسمية ، كما يبين موقفه القانونى والاجتماعى وعدد أفراد أسرته ومقدار ثروته . ثم يعقب ذلك فى الوثيقة بعض كلمات مفتتة ، يقل عددها عن اثنتى عشرة كلمة ، يمكننا أن نفهم منها على وجه التقريب أن «نحوى ناخت» قد عوقب ، وأن ممتلكات ذلك الموظف الجشع المختصب قد أعطيت للفلاح .

وما يسترعى النظر حقا أن نجد أشراف رجال البلاط الفرعونى منذ أربعة آلاف سنة مضت يهتمون بإعداد حال الطبقات الدنيا لدرجة أنهم كانوا يكلفون أنفسهم مشقة تدوين مثل تلك المقالات ، التى لم تكن بداهة إلا بمثابة دعاية إلى نظام قوامه العدل والشفقة بالفقراء . وأمثال أولئك الرجال كانوا حملة أقلام لإعلان حرب مقدسة لنصرة العدالة الاجتماعية ، وقد جعلوا ذلك المقال بالذات نمطا فى قراءته لطبقة الأغنياء الموجه إليهم ذلك المقال . وبالرغم من الغموض المستمر فى لغته ، وأسلوبه الرنان واستعاراته القوية وتشبيهاته الغريبة ، مما يجعل الكثير من فصاحة ذلك الفلاح مستعصية الفهم على أبناء هذا

العالم الحديث ، فإن ذلك المقال قد اكتسب في عصره مكانة جعلته أدبا من الطراز الراقى . ولا شك أنه كتب بالأسلوب الذى كان مستحسنا عند أهل ذلك العصر ، وأن ذلك التهمك الفكك اللاذع الذى يبدو فى بعض نواحيه كان مما يزيد فى شهرته الأدبية عند قدماء المصريين الذين كانوا يحبن بطبيعتهم للتفكك ، ولكنه مع ذلك كان أدبا يرمى إلى غرض خلقى .

وقصة ذلك الفلاح الفصيح تعد تصويرا حيا ناطقا عن عجز أولئك الموظفين الأمناء إذا لم يكن يشد أزركم ملك عادل رؤوف . وقد كان هناك فى ذلك العصر مفكرون اجتماعيون يحسون بالحاجة إلى وجود حاكم عادل ، وكان من بين الحكماء الذين يتطلعون إلى وجود مثل هذا الملك العادل ، الحكيم « إبور » ، وهو أحد الأنبياء الاجتماعيين الذين عاشوا فى ذلك العصر العظيم . وقد ألف مقالا فى شكل تمثيلى مؤثر ، لم يقتصر فيه على اتهام أهل عصره بجمرة فحش ، بل ضمن مقاله أيضا وصايا إيجابية يرمى من وراءها إلى إيجاد نهضة يتجدد بها المجتمع ، بل ذهب به الأمل أيضا إلى ترقب عصر ذهبي يأتي به ذلك الإصلاح المنشود .

وتلك « الوثيقة » المذكورة تعد من أهم الوثائق التى تسترعى النظر بين كافة مجموعة تلك المقالات الاجتماعية والخلقية التى كتبت فى ذلك العهد الإقطاعى ، ويصح لنا أن نسميها « تحذيرات إبور »^(١) . ومما يدعو إلى الأسف أن بداية هذه البردية قد فقدت ، وهى الجانب الذى كان يحتوى على بيان الأحوال التى دعت ذلك الحكيم إلى الإدلاء بتحذيراته الواردة فى هذه الوثيقة ، وإن كانت تلك الأحوال فى ظواهرها الرئيسية واضحة .

ويمكن تلخيص تلك الوثيقة فيما يأتى : يقوم الحكيم « إبور » بإلقاء اتهام طويل مفعم بالنضب عن حالة عصره أمام ملك (لم يعرف اسمه بالتحقيق الآن) ، وبحضور آخرين يحتمل أنهم كانوا حاشية ذلك الملك مجتمعين عنده

(١) وقد ترجمها الأستاذ « جاردنر » فى طبعة سبق نموذجها . راجع :

Alan H. Gardiner, The Admonitions of An Egyptian Sage, Leipzig (1909).

في ذلك الوقت ، وينتهى بالنصيحة والتحذير من الإهمال في الأخذ بالإصلاح ،
ويلى ذلك رد قصير من جانب الملك ، ثم ينتهى المقال بتعقيب قصير للحكيم
المذكور على الرد الملوكى .

وهذا الخطاب الرئيسى الطويل الذى قام بإلقائه ذلك الحكيم يشغل
الجانب الأكبر من المقال ، كما أن الاتهام يشغل من الخطاب ما لا يقل عن
الثلاثين [أى بنسبة نحو عشر صفحات من الأربع عشرة صفحة التى يحتويها
الخطاب] . على أنه لم يراع فى ذلك الاتهام أى ترتيب منطقي فى عناصره ،
بالرغم مما بذل من الجهد الظاهر فى تنسيق أقوال ذلك الحكيم بوضعها على هيئة
مقاطع مقفاة وكل مقطوعة منها تبدى بنفس العبارة السابقة لها ، على النمط الذى
رأيناه فى شعر الرجل النعس .

وسنحاول فى الفقرات التالية أن نلخص أهم محتويات ذلك الاتهام على
ساس المواضيع التى تناولها ، كما أننا سنورد بعض العبارات بنصها ليبين منها
نوع الكلام الذى أفضى به ذلك الحكيم . ولما كانت هذه البردية ممزقة ، ولغتها
عويصة صعبة ، فإن ترجمتها ترجمة متصلة من الأمور المستحيلة ، حتى ولو توافرت
الشروح التى تكفل إزالة هذه الصعوبة ^(١) .

يبدأ ذلك الحكيم بإلقاء نظرة ثاقبة على نظم الحياة لأهالى وادى النيل
فى ذاك الوقت ، فيجد أن كل شيء قد آل إلى الفوضى . فالحكومة قد وقفت
حركتها تقريرا ، وقوانين قاعة العدل قد ألقى بها ظهريا ، فصار تدوسها
الناس بالأقدام فى المجال العامة ، والفقراء يفضونها على قارعة الطريق ^(٢) .

(١) تراجم القطع للقبسة هنا معظمها من ترجمة « جاردنر » الذى كان محترسا
فى ترجمته مما يستحق عليه الشاء .

(٢) لقد كانت هذه فعلة شماء فى نظر النظام المصرى إذا كان سحب الكتابات
والوثائق من المصالح العامة للاستهاد بها أو للاطلاع عليها من الأمور للنظمة تنظما
دقيقا ، فالقواعد التى كانت تحدد وظيفة الوزير قد بقيت لنا . راجع :

ويرجع السبب في سوء النظام هذا إلى حالة الهياج والحروب الدائرة في داخل البلاد : « فالرجل يضرب أخاه من أمه . فإلعمل في ذلك ؟ ... انظر فإن الرجل يذبح وهو بجانب أخيه ، في حين أن أخاه يتركه حتى ينجو هو بنفسه ... والرجل ينظر لآبائه نظرتة إلى عدوه ... ويذهب الرجل إلى الحرث والزرع وهو مسلح بذرعه ... »

ويضاف إلى سوء النظام وإلى الثورة الداخلية أهوال الغارات الأجنبية على البلاد ، فإن أملاك مصر بعد أن صارت فريسة لسوء النظام والفتنة المضاربة أطنابها بالبلاد قد صار رجالها أيضا غير قادرين على صد غزوات الآسيويين عن حدود شرق الدلتا ، وحق الهلاك بالأملاك المصرية ووقف سيل الحركة الاقتصادية : « أنظر فإن كل أصحاب الحرف لا يقومون بأى عمل قط ، وأعداء البلاد يفكرون في حرفها . [انظر أن الذى يحدد] المحصول لا يعرف عنه شيئا ومن لم يحرث الأرض [يملأ أهراة] ... أنظر إن الماشية قد تركت ضالة في السبيل ولا يوجد أحد يجمعها ويلب شتاتها ، فكل إنسان يأخذ لنفسه منها ما يسمه (يعنى بالكى) ... والحروب الداخلية لا تأتى بضريبة ... ومائدة بيت المال الذى لا دخل له ؟ »

والتجارة الخارجية تنحط وتختفى في مثل تلك الأحوال التى كانت عليها داخلية البلاد « فأصبح القوم لا يقلعون بسفنهم شمالا إلى « جبيل »^(١) ، وإذن ماذا نصنع للحصول على خشب الأرض اللازم لموئياتنا ، وهو الذى من خراجه تدفن الكهنة ومن زيتة تحنط الأمراء حتى بلاد « كريت » ، وقد أصبحت (يعنى الأخشاب) لا ترد . »

والموقع في مثل تلك الأحوال كان محتملا ، لأن الأمن العام والتجارة قد اختفى أثرهما . « وبالرغم من أن الطرق كانت محروسة فإن الناس كانوا يترصدون في الأدغال حتى يمر السائح الذى دهمه الليل ويسلبوه ما يحمل ويجردوه مما معه بالعصى ويذبح ذبحا شنيعا . « وفى الحق أن البلاد كانت

(١) وكانت يلاوس (جبيل) في ذلك العهد أعظم ثمر تجارى في فينيقيا .

تدور على عقبها (أى أن نظام الأشياء مقلوب رأسا على عقب) كما تدور
بجولة صانع الفخار ، فن كان لصا صار رب ثروة ، والغنى صار إذ ذاك لإنسانا
منهوبا . وهكذا انقلبت أوضاع كل الأشياء ، طبقا لما يدل عليه مفهوم
تشبيها بعجلة صانع الفخار ، فانهارت الشئون الاجتماعية انهيارا تاما .

ولمّا نجد في أطول مجموعة من فقرات تلك الوثيقة — التى أنشئت على
وتيرة واحدة — أن ذلك الحكيم يضع أمامنا صور تغير الأحوال بالنسبة
لأفراد معينين وطبقات خاصة من المجتمع ، فيضاهى في الفقرة الواحدة بين
ما كان عليه الماضى وما هو جار فى ذلك الوقت ، إذ نراه يقول : « انظر إن
الذى لم يكن يملك زوجا من الثيران صار الآن صاحب قطع منها ، وذلك الذى
كان لا يجد ثورا لحرثه صار الآن يملك قطعة ، أنظر أن الذى لم يكن يملك
غلالا صار الآن صاحب مخازن من القمح ، وذلك الذى كان يذهب للبحث
عن الغلال لنفسه صار هو الآن يخرجها من مخزنه . »

ولاشك أن للانحطاط الخلقي شأنًا فى ذلك الخراب الشامل الذى حاق
بالبلاد ، وإن كان لم ينص صراحة على أنه هو السبب الظاهرى لذلك البؤس
العام ، إذ نراه يقول : « إن للتخلى بالفضائل يسير وهو محزون لما حدث فى
البلاد . ويقول آخرون : « لو كنت أعلم أين يوجد الإله لقدمدت له قربانا .
وفى الحق أن [العدالة] موجودة فى البلاد باسمها فقط ، وما يلقاه الناس حينما
يلتجئون إليها هو العسف^(١) . »

فلا عجب إذن من وجود ذلك اليأس الشامل : « وفى الحق أن السرور قد
مات ولم نعد نتذوقه بعد ، ولا يوجد فى الأرض إلا الآتين الممزوج بالحسرات . »

(١) إن ملء النقص الذى فى الوثيقة بكلمة « العدالة » (ماعت) هو اقتراح
الأستاذ « زيته » وذلك بالنسبة إلى وجودها كثيرا مقابلة للكلمة التى استعملت هنا بمعنى
« العسف » (أسفت) وذلك منذ عهد متون الأهرام وما بعده ، وتكلمة النقص بتلك
الكلمة يتفق مع اللّغى تماما ، ولكن الأستاذ « جاردنر » يقول إن الآثار التى بقيت
فى هذا الفراغ من اللّغى لا تتفق مع هذا الإصلاح الذى اقترحه « زيته » . غير أن
« جاردنر » لم يضمن طبعته الأصل الميراطيق لهذه الفقرة .

« وفي الحق أن كلا من العظيم والحقير صار يقول : لقيت كنت ميتا ، ويقول الأطفال الصغار : ليتنا لم يعلنا أحد ومتنا قبل هذا ... ، وفي الحق أن قلوب كل القطعان صارت تبكي ، والماشية تنن بسبب حالة البلاد » .

على أنه لم يكن في مقدور ذلك الحكيم أن يشاهد كل ذلك دون أن تنور عواطفه ، فكان بدوره متأثراً متأثراً عميقاً لتلك الكارثة العامة ويطلب من الله أن يقضى على كل شيء ، إذ يقول : « ليت الناس يفنون ، فلا يحدث حمل ولا ولادة ، وليت البلاد تخلو من الفوضى حتى يقضى على الشجار » . وكان ذلك الحكيم يقرع نفسه لأنه لم يسع من جهته لإيقاظ ذلك الموقف من قبل ، إذ يقول أيضاً : « ليتني رفعت صوتي في ذلك الوقت ، حتى كنت أنقذ نفسي من الألم الذي أنافيه الآن ، فالويل لي لأن البؤس نعم في هذا الزمان » .

تلك هي الصورة القائمة التي صورها لنا ذلك الحكيم المصري القديم . ويجب أن نعتبر تلك الشكاية ، التي سبق أن قلنا إنها تشغل ثلثي الوثيقة كما حفظت لنا ، أنها وصفت الحالة عند قدما المصريين في عهد معين ، على أن العلاقة الوثيقة التي بين ذلك المقال والمقالات الأخرى التي من ذلك العهد الإقطاعي ، من حيث اللغة والفكر ووجه النظر ، لا تدع للشك مجالا في تحديد تاريخ عهدها بالضبط ، ولا شك أن حالة مصر السيئة تلي صورها لنا ذلك الحكيم هي ظواهر الحالة التي أعقبت انهيار نظام الحكومة والاعتداء على البلاد الذي جاء إثر سقوط الدولة القديمة ، أي في نهاية عصر الأهرام ، وانحلال الاتحاد الثاني .

ولأن « إمبور » كان في شدة الفأثر لتلك الحال المؤتة التي صورها ، لم يشأ أن يتخلى عن أهل الجيل الذي عاش فيه بل عمد في النهاية ، كما كان متظراً ، إلى تبين السبب الذي يدعو إلى الأمل . ومع أنه تصادفنا عند الوصول إلى هذه النقطة فجوة كبيرة في تلك البردية ، فإننا نجد في النهاية أهم فقرة في جميع مقال ذلك الحكيم ، وهي تعتبر من أروع ما دون في كل الأدب المصري القديم . ففي هذه الفقرة العظيمة يتطلع ذلك الحكيم إلى المستقبل ، متوقفا إعادة البلاد إلى سيرتها الأولى ، وذلك في نظره بلا نزاع نتيجة طبيعية للنصائح

الإصلاحية التي كان قد فرغ من غرسها في قلوب مواطنيه . فهو يرى الحاكم الأمثل الذي يتوق إلى قدميه ، وهذا الملك المثالي الذي قد حكم مصر في يوم من الأيام باسم إله الشمس « رع » .

ولما كان ذلك الحكيم يرى في سلطته المقدسة العصر الذهبي فإنه يوازن بينه وبين الحكم الفاشم الذي ترزح تحت عبئه البلاد في عصره ، فقرأه يقول : « فهو يطنى لهيب (الحريق الاجتماعي) ، ويقال عنه إنه راعى كل الناس^(١) ، ولا يحمل في قلبه شراً . وحينما تكون قطعانه قليلة العدد فإنه يصرف يومه في جمع بعضها إلى بعض وقلوبها محمومة^(٢) (من الحزن) . لئنه عرف أخلاقها في الجيل الأول ، فعندئذ كان في مقدوره أن يضرب الشر وكان في قدرته أن يمد ذراعه ضده (يعنى الشر) . وكان في مقدوره أن يقضى على بذرتهم هناك وعلى وراثتهم ... فأين هو اليوم ؟ هل هو بطريق المصادفة نائم ؟ .. أنظر إن بأسه لا يرى ... »

فنجد في ذلك صورة الملك الأمثل ، وهو الحاكم العادل الذي لا يحمل في قلبه شراً ، وهو الذي يحول بين رعيته كالأراعى يجمع شتات قطيعه المتناقص الظمان . إن مثل ذلك الحكم العادل الذي نجد له نظيراً في حكم نبي الله « داود » (عليه السلام) عند العبرانيين قد حدث ، ويمكن أن يحدث ثانية . على أن عنصر الأمل في ظهور الملك الصالح المنتظر كان في نظره أقرب من جبل الوريد ، بل كان محققاً عنده ، كما تدل الكلمات الختامية التي وردت بالفقرة السابقة عند قوله : « أين هو اليوم ، هل هو بطريق المصادفة نائم ؟ انظر إن بأسه لا يرى » . ولا يسعى (لإبراز المعنى المقصود) إلا أن أضيف إلى الجملة الأخيرة لفظي « حتى الآن » .

(١) أو « الراعى » . و « إله الشمس » يسمى « راعيا شجاعا يسوق ماشيته » في أنشودة شمسية من عهد الأسرة الثامنة عشرة . وفي التعاليم الوجهة إلى « مريكارع » تسمى الناس « قطيع الله » ، وهو إله الشمس كما يستدل على ذلك من المتن .
(٢) عمتل أن معنى ذلك ظمان ، وربما كان ذلك رمزاً للحزن ، قارن قلوب القطمان (اللاشية الصغيرة) تنبكي كما ورد في ص ٢١١ .

على أن الأهمية الخاصة التي نستجها من تلك الصورة تنحصر في أن المثل العليا الاجتماعية أو الحلم الذهبي لمفكرى ذلك العصر البعيد على أقل تقدير ، لأن لم نقل منهمم الاجتماعي ، كانت تشمل الحاكم الأمثل الطاهر النقي الخير المقاصد الذى يعز عشرينه ويحميها ويسحق الأشرار . وسواء أكان التنبؤ بقدم هذا الحاكم محمدا أم لا ، فإن صورة أخلاقه وأعماله قد كشف النقاب لنا عنها ذلك الحكيم القديم . وقد كشف النقاب عنها فى حضرة الملك الموجود إذ ذاك ، وفى حضرة أولئك الذين اجتمعوا جوله حتى يقتبسوا شيئا من بهائه . وذلك بطبيعة الحال هو عين التبشير بالمسيحية قبل أن تظهر بين العبرانيين بما يقرب من ١٥٠٠ سنة .

وقد أدت الموازنة القضيعة التي كانت تجول فى ذهن ذلك الحكيم المصرى القديم بين حكم الملك الأمثل وبين حكم الفرعون الجالس على العرش ، الذى يقف فى حضرته ، إلى أن ينطق الحكيم بأقصى الاتهامات ضد ملكه ، فكان مثله فى ذلك مثل « ناثان »^(١) ، عندما وجه كلماته اللاذعة إلى « داود » ،

(١) وقد لاحظ هذه المشابهة جاردنر : ناثان هو النبي العبراني الذى أرسله الله لنائب « داود » على فضله الشفاء . وذلك أن « داود » أحب « بنشع » بنت « إيعام » وامرأة « أوريا » الحثي ، وقد عزم « داود » على الزواج منها بعد أن حملت منه سفاحا ، فأمر سرا أن يرسل « أوريا » زوجها إلى ميدان القتال فى موضع بحيث لا يكون مفتر من قتله ، وقد حدث ذلك فعلا . وبعد أن آتمت « بنشع » أيام الحداد التقليدية تزوج منها « داود » ، ولكن الله غضب عليه من أجل ذلك وأرسل إليه النبي « ناثان » ليؤنبه على فعلته تلك ، فقال له : « كان رجلان واحد منهما غنى والآخر فقير ، وكان للثنى غنم وبقر كثير جدا ، فأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نجعة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا وتأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام فى حضنه ، وكانت له كاتبة . فجاء ضيف للرجل الغنى ، فأبى أن يأخذ من غنمه ومن بقره لبيء غذاء للضيف الذى جاء له ، فأخذ نجعة الرجل الفقير وهيئها غذاء للرجل الذى جاء إليه . فغنى غضب « داود » على الرجل جدا وقال لـ ناثان : « حى هو الرب وأنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النجعة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر لأنه لم يشفق » .

فقال « ناثان » لـ داود : « أنت هو الرجل » (صموئيل إصحاح ١١ و ١٢) :
وقد ذكر « ناثان » هذه القارئة لأن « داود » رغم أنه متزوج من كثير ، لم يكن قاتنا بهن ، بل كان لابد له أن يأخذ زوجة « أوريا » أيضا .

(عليه السلام) قائلا : « أنت هو الرجل » . فلقد وضع الحكيم مسئولة كل ما صوره من مساوئ فوق عاتق الملك ، إذ يقول للملك : « إن الأمر الملكي ، والمعرفة ، والعدالة (يعني ماعت) في قبضة يدك ، ولكن ما تضعه في البلاد هو النزاع وصوت القلاقل . . ولقد فعلت ذلك لتشتد علينا هذه الأمور ، لقد نطقت زورا وبهتانا » .

وعندما انتهى ذلك الحكيم من خطابه الطويل ، أجابه الملك بنفسه على أقواله . غير أنه ليس في وسعنا أن نصل إلى ما قاله الملك في إجابته على الحكيم بما بقي لنا من تلك التنف المفتتة من الصفحة الممزقة التي دونت عليها الإجابة .

وقد وصلت تقريريات ذلك الرجل الحكيم إلى قتها في قوة التعبير حين أشار إلى أخلاق الفرعون التقليدية وهي التي كانت تشمل الأمر الملكي والمعرفة والعدالة (يعني ماعت) ، أي النظام الإداري والخلق القديم الذي حافظ عليه ملوك الاتحاد الثاني مدة ألف سنة ، وهو الذي قد حلت الآن محله القوضى .

فيتضح الآن تماما من ذلك أن حالة سوء النظام الشاملة التي وصفها في أقواله « إهور » ، قد ظهرت في فترة من العهد الذي جاء بعد سقوط الدولة القديمة . ويستحيل علينا الآن أن ندرك موقف ملوك « أهناسية » الذين أنتجوا مثل تلك المقالات المثالية المدهشة ، أو نحدد علاقتهم بانحيار نظام الحكم . فهل كان احتذاؤهم المثل الأعلى الاجتماعي في مثل ذلك العصر ، سببا من أسباب ضعفهم السياسي ؟ لقد لاحظنا أنه في وسط ذلك الخراب القوي الذي صور لنا بتلك الكيفية من غير تحفظ ، أن الحكيم « إهور » كان لا يزال يحمل في نفسه بعض الأمل في إنقاذ البلاد من ذلك الخراب . فهل كان في ذهنه بعض الرجال المعروفين بقوة الشكيمة ممن أبقي عليهم الدهر من أسر الأمراء القدامى ؟ على أنه من الجائز أن آماله كانت موجهة إلى قائد كان « بأسه لا يرى » : يؤيد ذلك ما فاه به حكيم آخر كان يعيش في نفس ذلك العصر (وسنصغى لكلامه وشيئا) كما يؤيده ما تسامل به حكيمنا المذكور بتدبر وإنعام إذ يقول : « أين هو اليوم ؟ هل هو بطريق المصادفة نائم ؟ »

والواقع أن حكيمًا آخر من نفس ذلك العصر كان يحول في ذهنه شخصية الملك المنتظر الذي سيكون فاتحة العصر الجديد المنتظر ، لأنه لم يتردد في ذكر اسمه ، كما سيأتي الآن قريبًا .

ولدينا في بردية أخرى عشر عليها « جولينشيف »^(١) ، وهي موجودة الآن بمتحف « ليننجراد » ، نبوءات كاهن مرتل اسمه « نفرروهو » وهو يدعى أنها أُلقيت في حضرة الملك « سنفرو » ، أى قبل العصر الذى نحن بصددده بما يقرب من ألف سنة .

والواقع أن ذلك مجرد وضع تمثيلي ليسبق على كلمات « نفرروهو » الهامة قوة التأثير . ومن حسن الحظ أن كاتبنا من عهد الدولة الحديثة عن عاشورافى القرن الخامس عشر ق . م . قد ظهرت له أهمية ذلك المقال ، حتى أنه لما لم يجد لديه برديا جديدا ينقله فيه أخذ جِءًا من بعض أوراق مستعملة في تدوين حسابه هو ونقل تلك النبوءات على ظهرها . وبذلك بقيت نبوءات « نفرروهو » في تلك الصورة التى وصلتنا عفواً بما تحويه من غموض بسبب أغلاطها الكثيرة التى حدثت عند نقله لها بطريق المصادفة كما ذكرنا .

يبدأ « نفرروهو » بالمقدمة التاريخية المزعومة ، ثم يصف الخراب والفوضى اللذين كانا يحيطان به . ومثله فى ذلك مثل « خع خبرورع سنب » إذ يتكلم مع قلبه ، فتراه يقول : « انصت يا قلبي واقع تلك الأرض التى فيها نشأت لقد أصبحت هذه البلاد خراباً ، فلا من يهتم بها ، ولا من يتكلم عنها ، ولا من يذرف الدمع . فأى حال عليها تلك البلاد ؟ لقد حجبت الشمس فلا تضيء حتى يبصر الناس . . . وقد كان من جراء تعطيل أعمال الرى العظيمة العامة أن « أصبح نيل مصر جافاً فيمكن للإنسان أن يخوضه بالقدم ، وصار الإنسان عندما يريد أن يبحث عن ماء (يعنى النهر) لتجرى عليه السفن يجد طريقه قد صار شاطئاً والشاطئ صار ماء . وكل طيب قد اختفى ، وصارت البلاد طريقحة الشقاء بسبب طعام البدو الذين يغزون البلاد . وظهر الأعداء

(١) جولينشيف أحد علماء اللغة للصربية الحاليين .

في مصر ، فأنجند الاسيويون إلى مصر ... وسأريك البلاد وهي مغزوة
تألم . وقد حدث في البلاد ما لم يحدث قط من قبل ... فالرجل يجلس في
عقر داره موليا ظهره عندما يكون الآخر يذبح بجواره

سأريك الابن صار مثل العدو ، والأخ صار خصما ، والرجل يذبح والده ،
وكل فم ملؤه (حنى) [صياح المتسول ؟] ، وكل الأشياء الطيبة قد ولت ،
والبلاد تختضر وأملك الرجل تفتصب منه وتعطى الأجنبى

« وسأريك أن المالك صار في حاجة والأجنبى في غنى ... وأن الأرض
قد نقصت وفي الوقت نفسه تضاعف حكمها ، وصارت الجيوب شحيحة في حين
أن المكيال صار كبيرا ، وتكال الجيوب [أى بجاني الضرائب] حتى يقطع
الكيل »

« سأريك البلاد وقد صارت مغزوة تألم ، وأن منطقة عين شمس لن تصير
بعد مكان ولادة كل إله . »

وبعد ذلك يتحول « فرروهو » من غير تردد أو تشكك عن تلك الصورة
التي يصف فيها القحط الذى وقعت فيه البلاد وينادى بالكلمات التالية الهامة
معلنا قدوم الملك الذى سيخلص مصر مما حاق بها ، إذ يقول : « سيأتى ملك
من الجنوب اسمه « أمينى » ، وهو ابن امرأة نوبة الأصل وقد ولد في الوجه القبلى ،
وسيتسلم التاج الأبيض ، ويلبس التاج الأحمر ، فيوحده بذلك التاج المزدوج ،
سينشر السلام في الأرضين (يعنى مصر) على الوجه الذى يحبه أهلها »

« وسيفرح أهل زمانه ، وسيجعل ابن الإنسان ^(١) اسمه باقيا أبد الأبدين .
أما الذين كانوا قد تأمروا على الشر ودبروا الفتنة فقد أطبقوا أفواههم خوفا
منه ، والاسيويون سيقتلون بسيفه ، والرويون سيحرقون بلهيبه ، والثوار
سيستسلمون لنصائحه ، والعصاة سيخضعون لبطشه ، وسيخضع المتمردون
للصل الذى على جيئته . »

(١) يقصد « بابن الإنسان » الملك المقصود . وقد أطلق هذا الاسم على المسيح
عليه السلام .

« وسبقيمون » سور الحاكم ، حتى لا يتمكن الآسيويون من غزو مصر ،
وسيسجدون الماء حسب طريقهم التقليدية لكي تردها أنعامهم . والعدالة
(ماعت) ستعود إلى مكانها ، والظلم ينفي من الأرض . فهنا لمن سيرى
ذلك ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك . »

فترى في ذلك القدوم الفعلي للملك المخلص للبلاد بالفعل ، الذي كان يجنيه
هو الأمل الذي ينشده الحكيم « إبور » ، وقد ذكر « نفرروهو » ذلك الملك
بالاسم . ورسم كتابة الاسم « أميني » الذي استعمله « نفرروهو » هو
اختصار مشهور للاسم الكامل « أمنمحات » ، وواضح أنه المؤسس العظيم
للأسرة الثانية عشرة والمصلح الذي أعاد توطيد سلطان مصر في العهد الاقطاعي
حوالي سنة ٢٠٠٠ ق . م . ، وقد ذكر عنه في نقش تاريخي بعد ذلك العصر
بثلاثة أجيال بشكل يسترعى الأنظار : « أنه قد محى الظلم لأنه أحب العدل كثيرا
(يعني ماعت^(١)) . وقد كان عرافنا هنا واثقا من أن بطله « أمنمحات » ،
سيستولى على التاجين اللذين يرمزان لحكومة البلاد المتحدة مصر السفلى
ومصر العليا ، وأنه سيفتح عصرأ جديدا غير أنه يرجي . الإصلاح العظيم على
وجه عام إلى المستقبل . وذلك يضع أمامنا سؤالا جديرا بالاهتمام وهو : هل
هذا التأكيد الصارخ مجرد نبوءة عن حادثة بعد وقوعها ؟ أو كان ذلك لإعلاننا
ناجحا عن بطل منتصر قد نجح نجاحا عظيما في إصلاح مصر العليا حتى أن
انتصاره النهائي وإصلاحه لكل مصر كانت متوقعا حدوثه ؟ أو هل كان
« نفرروهو » مرسلًا من قبل « أمنمحات » إلى مصر السفلى ليعلن قدومه إليها ؟
أو هل كان كأي شخص من أنصار « أمنمحات » يعظم إصلاحاته بتصويرها
بجانب صورة ما صارت إليه البلاد من الدمار والخراب قبل مجيئه ؟

(١) راجع . Breasted. Ancient Records of Egypt, Vol. 1P. 283

وقد يجوز أن السياح الذين يسبحون في نهر النيل يذكرون أنهم قد شاهدوا هذا
النقش العظيم منقوشا حول قاعدة جدار للزار العظيم لقبة « خنوم حتب » المنحوتة
في صخور جبال بني حسن y

وإنه لمن المستحيل أن يعطى الإنسان جواباً شافياً عن تلك الأسئلة ، ولكن الأرجح على ما يظهر أن « نفر وهو » كان حقيقة محاطاً في زمنه بالخراب الذى صورته لنا في تلك الصورة القوية ، وأن تاريخ حياة « أمنمحات » المقرونة بالنجاح في مصر العليا قد جعل نجاحه في إعادة وحدة البلاد إلى ما كانت عليه وإرجاع مجدها القديم متوقفاً . وقد يبدو من المدهش حقاً أن يذكر « نفر وهو » صراحة أن الفرعون الجديد ليس من سلالة البيت المالك القديم . على أنه لا شك كان في البلاد إذ ذاك مطالبون بالعرش أو مدعون له كثيرون ، لدرجة أن ظهور مطالب آخر مثل « أمنمحات » قد أصبح لا يثير تأثيراً يذكر .

كما أن تسمية « أمنمحات » « ابن الإنسان » كما ذكر ذلك فيما سلف عن لسان ذلك المتنبئ — يلفت النظر ويوحى إلينا في الحال بوجود علاقات قد لا نرى لها وجوداً ، إذ أن ذلك التعبير قد استعمل في النصيحة الموجهة إلى « مريكارع » ليدل على « ابن رجل ذى أهمية » . وقد جرى في بلاد بابل القديمة استعمال تعبير مشابه لذلك التعبير . وذلك الاعلان الذى أعلنه ذلك المتنبئ . يشمل قيام مملكته بعملين هما من الأهمية للشعب البائس في مصر الطريقة بمكان ، وهما :

(أولاً) القضاء على المغيرين وأخذ العدة لدفع الغارات المقبلة .

(ثانياً) إصلاح النظام الداخلى .

أما « سور الحاكم » فكان قلعة قديمة لحماية الدلتا الشرقية واقعة على التفرع الاسبوية ، وقد بنى لحراسة الطريق من آسيا إلى مصر في عهد بناء الأهرام . وقد أعلن « نفر وهو » أن الملك الجديد سيعيده كما كان من قبل .

والصورة التى رسمها لنا ذلك المتنبئ عن مآل الأسبويين تذكرنا بما ورد في الرواية العبرانية الخاصة برحلة دخول أجدادهم إلى مصر .

وَأما اعلان الإصلاح الذى سيحدث في النظام الداخلى فإنه يسترعى الانظار لقصره وبساطته ، إذ يقول : « إن العدالة ستعود إلى مكابها والظلم ينفي من الأرض » . إذن هي « ماعت » القديمة التى سيعيدها الملك الجديد في شكل

نظام ثابت ليكون مرة أخرى رقيقاً ومهيماً على حياة الشعب المصرى الاجتماعية . أى أن « ماعت » وهى ذلك النظام القديم الذى مكث ألف سنة مرشداً ومهيماً على الحاكم وحكومته ، ستعود مرة أخرى وتسيطر سلطانها من جديد . ومن المفهوم أن الابتهاج الذى يبشر به ذلك المنفى العتيق يشير إلى عودة المثل العليا القديمة للأخلاق الفاضلة والسعادة القديمة .

غير أن ذلك كان — مع الأسف — بعيداً عما وقع فعلاً . فإن « أمنمحات » كان حقاً من كبار الإداريين فى العالم القديم ، وقد استطاع بما وهبه الله من فطنة عظيمة أن يعيد بلا نزاع ذلك النظام القديم بقدر ما سمحت له الأحوال ، ولكنه مع ذلك قد حتمت عليه الظروف أن يتخذ عماله وموظفيه فى إدارة شئون الأمة من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا فى عهد ذلك الانحطاط الذى جاء عقب عصر الأهرام ، وأشربت قلوبهم بطبيعة الحال الارتياح إلى الفوضى والفساد اللذين هوى إلى حضنيهما الشعب المصرى خلال عدة أجيال بل قرون حتى أقدم « أمنمحات » منها فى ذلك الوقت .

وقد كشفت لنا النظرات الخلقية التى جال بها أمثال « الرجل الثعن » و « خع » خبر ورع سنبل ، و « كاهن عين شمس » — ولا يقل عنهم جميعاً « إيبور » — عن حالة مزعجة من الانحطاط الاجتماعى . أما ما كان يشعر به « بتاح حنب » القديم من اقتناع واطمئنان نراه فى قوله : « إن كل شئ على ما يرام » ، فقد اختفى إلى الأبد .

وقد كان الملك « أمنمحات » نفسه يشعر بهذه الحقيقة ، إذ أنه وجد بعد حكم طويل ناجح امتد أكثر من جيل من الزمان ، أن عدم الثقة بالناس ، التى كان يحس بها الملك المسن طوال حياته ، حقيقة لا مراء فيها لمنها لمساعدتها حاول بعض القوم اغتياله . وحينما بدأ يشعر بوطأة كبر السن وجه إلى ابنه « سنوسرت » — وهو أول من سمي بهذا الاسم من ملوك مصر — كاتبة فى صورة نصيحة مختصرة ، جرياً على الطريقة التى اتبعها « الأمير » « مريكارع » ، ولكن بروح تختلف عن تلك ، فيقول لابنه معرفاً العدالة : « أنصت لما أقوله لك ، حتى تصير ملكاً

على البلاد وحتى تصيح حاكم الشاطئين ، وحتى يكون في مقدورك أن تزيد في خيرات البلاد . قو نفسك أمام جميع كل أتباعك ، لأن الناس يصغون لمن يرهبهم . ولا تقترب منهم على انفراد ، ولا تملأ قلبك بأخ ، ولا تعرف صديقا ، ولا تتخذ لنفسك خلانا (تضع فيهم ثقة) لا نهاية لها . وحينئذ تنام حافظ بنفسك على قلبك ، لأن الإنسان لا أناس له يوم الكريمة . لقد أعطيت السائل وأطعمت البني ، وقبلت الحقير والعظيم (في حضرتي) ، غير أن الذي أكل زادي قد عصاني ومن مددت له يدي قد بعث فيها الخوف .

وهذه الصورة التي تدل على سوء الظن بالناس المفعم بالتشاؤم قد أعقبا الملك بقصة محاولة اغتيال حياته ، وهي حادثة تفسر إلى حد ما شدة سخط ذلك الملك الحسن الخاق على العالم ، وعدم اغتراره بالمظاهر .

وتلك الآراء عن المجتمع البشري ، بما فيها من دلالة قاطعة على منتهى الريبة وسوء الظن بالناس ، كان شعور النفوس بها عميقا إلى حد أنها عكست آثارها على أعظم أنواع الفنون في ذلك العصر ، وأعني بذلك فن نحت التماثيل البشرية في العهد الآقطاعي ، إذ نجد في هياكل التماثيل السامية التي تمثل فراغة الدولة الوسطى نفس الوجوه الحزينة التي كانوا يواجهون بها الحياة في عصرهم .

وعندما تنعم النظر في تلك الوجوه التي تتمثل فيها الجراءة والبطولة ، والتي ظللناها خلال اليأس والقنوط ، نرى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدا في ميدان الفن ، يمس لنا اللثام من غير شك عن روح ذلك العصر الذي يعتبر أقدم عصر معروف تخلص من الاوهام ولم ينخدع بالمظاهر .

الفصل الثانی عشر

أقدم جهاد فی سبیل العدالة الاجتماعية

وتعمیم المسئولية الخلقية

لم يشاطر كل رجال الفكر الاجتماعيين الذين كانوا فی البلاط الملكي فی العهد الاقطاعي الفرعون تشاؤمه المطلق الذي كان يشعر به . وقد رأينا بعض أولئك المفكرين قد أدركوا أن الملك العادل الذي يتوقع مجيئه لإنقاذ البلاد قد يكون عاجزاً عن أداء رسالته بدون مساعدة طائفة من الموظفين العدول . كما أننا نرى أن الغرض المقصود من المقال المصري القديم الذي سميناه « الفلاح الفصيح » هو المساعدة على إنشاء طائفة من الموظفين المتصفين بالكفاية والأمانة يقوم على أكتافهم بناء العصر الجديد الذي تسوده العدالة الاجتماعية .

والآن تسال عما إذا كانت تلك المقالات الاجتماعية التي ظهرت فی العهد الاقطاعي قد صارت حقا قوى اجتماعية ؟

والواقع أنني فی سنة ١٩٢٢ م . اشتريت من أحد تجار الآثار بمدينة « الأقصر » شظية من الحجر الجيري كبيرة الحجم سطحها مغطى من الوجهين بالكتابة الهيروغليفية ، وعلماء الآثار الحاليون يطلقون على مثل تلك الشظية كلمة « سترakon » (Ostrakon « شقفة ») ، وقد لاحظ زميلي الدكتور جاردنر : بين ما لاحظته — عندما عرضتها عليه — أن من بين محتويات كتابتها جملة مقتبسة من قصة « الفلاح الفصيح » مع أن تاريخ كتابة تلك الشظية يرجع حسب ما يبدو إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر ق . م . فذلك الاقتباس إذن يدلنا على أن قصة ذلك الفلاح كانت لا تزال ذات قيمة أدبية إلى أواخر الدولة الحديثة ؟! والآن فهل المصادر الباقية حتى الآن — مما يكشف لنا عن حالة قدماء المصريين الاجتماعية والحكومية فی العهد الاقطاعي — تدل على أن ذلك الجهاد

في سبيل العدالة الاجتماعية قد أدى إلى نتيجة ما؟ أو أن الآمال في ظهور المخلص
وقيام المثل العليا للحياة الاجتماعية — وهي التي تكلم عنها المتنبيون الاجتماعيون
في ذلك العصر صراحة — قد بقيت مجرد أحلام ؟

وهل استمرت تلك الصور القائمة المحزنة التي وجدناها في مقالات رجال
الفكر المتشائمين أمثال « الرجل النعس » ، و « خع خبرورع سنب » ، والمملك
« أمنمحات الأول » ، تدل على الحقيقة الواقعة ؟

وهل أن إدراك عصر الإقطاع لما بدا أنه طبيعة المجتمع الإنساني الحقيقية
وما أسفر عنه ذلك من انقشاع الوهم ، قد بقي بغير نتائج إنشائية مثمرة ؟

وقد شاهدنا أن آمال الذين ينتظرون ظهور المخلص كانت « مؤسسة على ظهور
ملك عادل » ، في حين أن غيرهم من المصلحين الاجتماعيين — بمن أمثالوا بالأراء
العملية — كانوا يرون قلب نظام المجتمع عن طريق إيجاد جيل جديد من
الموظفين العدول . ورغم تشاؤم « أمنمحات الأول » ، فقد ظهرت لنا أدلة
قاطعة على أنه هو نفسه قد قام بمجهودات ومشروعات دبرت بعناية حتى تضمن
له عهد حكم عادل . وقد كان رئيس الوزارة أو الوزير الأعظم لسان حال
الفرعون ، ويعتبر أهم عضو في الحكومة بعده .

وقد حفظت لنا نسخ من خطاب وجهه الملك مشافهة إلى وزيره الأعظم
يرجع تاريخها جميعا إلى عهد الدولة الحديثة ، أي بعد العهد الإقطاعي ببضعة
قرون . وقد كان الملك يلقي ذلك الخطاب كلما أسندت مسئولية الحكم إلى
وزير أعظم جديد .

ذلك الخطاب العظيم يقدم الدليل على أن أحلام المتنبيين أمثال « إيبور » ،
و « نقر وهو » ، الذين كانوا يتنبأون بظهور مخلص قد تحققت فيما له علاقة
بالأخلاق الملكية ، أي أن روح العدالة الاجتماعية التي كانوا يشعرون بها قد
وصلت إلى العرش نفسه ثم انتشرت حتى في نفس كيان الحكومة . والخطاب
هو كما سبأني :

النظام الذى ألقى على كاهل الوزير الأعظم « س »^(١)

« اجتمع أعضاء المجلس فى قاعة مجلس الفرعون (لهُ الحياة ! والفلاح !
والعافية !) وقد أمر الواحد (يعنى الملك) باحضار الوزير الأعظم « س »
الذى نصب حديثا (إلى قاعة المجلس) . وقال له جلالة : تبصر فى وظيفة
الوزير الأعظم ، وكفى يقظا لمهامها كلها . انظر إليها الركن الركين لكل البلاد .
« واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق ، بل إنها مرة فالوزير
الأعظم هو النحاس الذى يحيط بذهب بيت [سيده] واعلم أنها
(يعنى الوزارة) لا تمنى اظهار احترام أشخاص الأمراء والمستشارين ،
وليس الغرض منها أن يتخذها الوزير لنفسه عبيدا من الشعب
« واعلم أنه عندما يأتى إليك شاك من الوجه القبلى أو من الوجه البحرى
أو من أى بقعة فى البلاد ، فعليك أن تطمئن إلى أن كل شئ يجرى وفق القانون ،
وأن كل شئ قد تم حسب العرف الجارى ، فتعطى كل ذى حق حقه . واعلم
أن الأمير يحتل مكانة بارزة وأن الماء والهواء يخبران بكل ما يفعله . واعلم أن
كل ما يفعله لا يبق مجهولا أبدا »

وبعد ذلك يضع الفرعون لوزيره الأعظم التفاصيل التى يجب أن يسير
على نهجها فى القضايا التى تقدم إليه ، ثم يستشهد له فى ذلك بقضية حكم فيها
خطأ وزير يسمى « خيتى » ، وهو وزير قديم ذائع الصيت من عهد الأهرام ،
إذ يقول له : « انظر لقد كان ما ألقىه عليك مثلا مدونا فى مرسوم تعيين الوزير
الأعظم فى « منف » وكان ينطق به الملك ليحث به الوزير على الاعتدال
« احذر ما قد قيل عن الوزير « خيتى » ، فإنه يحكى أنه جار فى حكمه على
بعض عشيرته الأفرين متجاوزا للغرباء خوفا من أن يتهم بمحاباة أقاربه خيانة
منه ، وأنه عندما استأنف أحدهم ذلك الحكم الذى أصدره ضدهم أصر على
اجتماعه . واعلم أن ذلك يعد تخطيا للعدالة (يعنى ماعت) . »

(١) كان هناك طبعا اسم الوزير ، وكان يختلف باختلاف اسم الوزير الذى يعين .

« فلا تنس أن تحكم بالعدل ، لأن التحيز يعد طغيانا على الإله . وهذا هو التعليم (الذى أعطيك إياه) فاعمل وفقا له » .

« وعامل من تعرفه معاملة من لا تعرفه ، والمقرب من الملك كالبعيد عنه . واعلم أن الأمير الذى يعمل بذلك سيستمر هنا فى هذا المكان ... ولا تفضين على رجل لم تتحر الصواب فى أمره ، بل اغضب على من يجب الغضب عليه . اجعل نفسك مهيبا ودع الناس يهابوك . والأمير لا يكون أميرا إلا إذا هابه الناس ... واعلم أن الخوف من الأمير يأتى من إقامته العدل » .

« واعلم أن الإنسان إذا جعل الناس يخافونه أكثر مما ينبغي دل ذلك على ناحية نقص فيه فى نظر القوم ، فلن يقولوا عنه (انه رجل بمعنى الكلمة) . واعلم أن رهبة الأمير تبعث الرعب فى نفس الكاذب عندما يعامله (الأمير) بما يفرضه منه » .

« واعلم أنك ستصل إلى تحقيق الغرض من منصبك إذا جعلت العدل رائدك فى عملك . انظر ! إن الناس ينتظرون العدل فى كل تصرفات الوزير . وهى سنة العدل المعروفة منذ أيام حكم الإله فى الأرض . والناس يقولون عن كاتب الوزير « انه كاتب عادل » . أما الذى يقيم العدل بين جميع الناس فهو الوزير » .

« انظر ! دع الرجل الذى يؤدى وظيفته يعمل حسبا يؤمر به . واعلم أن نجاح الرجل هو أن يعمل حسبا يقال له ، ولا تتوان قط فى إقامة العدل ، وهو القانون الذى تعرفه . واعلم أنه جدير بالملك ألا يميل إلى المستكبر أكثر من المستضعف » .

« انظر فى القانون الملحق على عاتقك (تنفيذه) » .

« ولاحظ هنا أن أهم تشديد فى كل هذه الوثيقة الحكومية ينصب على العدالة الاجتماعية . فلم يكن الغرض من الوزارة إظهار تفضيل الأمراء والمستشارين على غيرهم أو استبعاد أحد من أفراد الشعب . بل إن كل عدالة تجرى يجب أن تكون حسب القانون فى كل قضية ، على ألا ينسى الوزير أن

وظيفته بارزة جدا ولذلك كانت كل تصرفاته معروفة ظاهرة بين الناس حتى إن المياه والرياح كانت تذيع أخباره بين كل الناس . ولا تعنى العدالة أن يقع أى ظلم على من لهم مكانة سامية كما حدث فى القضية الشهيرة التى ينسب أمرها إلى الوزير القديم « خيتى » المنفى الأصل ، وهو الذى حكم فيها ضد أقاربه مع أن الحق كان فى جانبهم ، وليس هذا من العدل فى شئ .

وتعنى العدالة من جهة أخرى الحياد المطلق والتسوية بين الناس دون تمييز فرد على فرد ، فيكون سواء لديك من تعرفه ومن لا تعرفه ومن قرب من الملك ومن لا علاقة له بأحد من بيت الملك . إن إدارة الأمور بتلك الكيفية تضمن للوزير الاستمرار الطويل فى منصبه . ومع أن الواجب المحتم على الوزير أن يظهر منتهى الحكمة عند الغضب ، فيجب عليه أن يجعل من موقفه ما يكسبه احترام الشعب له بل رهيبتهم منه ، ولكن هذه الرهبة يجب أن يكون عمادها الوحيد إقامة العدل من غير تمييز ، لأن « الرهبة الحقيقية من الأمير هى إقامته للعدل » ، ومن ثم لا يكون فى حاجة إلى تكرار ارهاب الناس بالشدة والفظرسة إذ أن ذلك يولد تأثيرا كاذبا عنه بينهم . فإقامة العدل كافية وحدها لأن تكون لهم رادعا . والناس يتطلعون إلى العدالة فى ديوان الوزير ، لأن العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم إله الشمس فوق الأرض . بذلك كان قدماء المصريين فى العهد الاقطاعى ينظرون إلى الوراة خلال ألف سنة التى مكثها الاتحاد الثانى وما قبله إلى عهد الاتحاد الأول الذى كان قائما فى « هليو بوليس » مدينة الشمس . ومنذ ذلك العهد كان الوزير هو الشخص الذى يذكر فى أمثاله بأنه « الذى سيقم العدل بين الناس كلهم » . ونجاح الرجل كان يتوقف على مقدرته فى تنفيذ التعليمات وإتباعها ، وعلى ذلك لا يتوانى فى تصريف العدالة ، ولا يبنى أن الملك يجب الضعيف ومن لا ناصر له أكثر من المستكبر .

أما فيما يخص بالأراضى التى يحتمل أن تكون أملاك الملك وكذلك ما يتعلق بملاحظة الموظفين المكلفين برعايتها ، فإن الملك قد ختم ذلك القانون الذى يعتبر بحق « دستور اعلان الحقوق للفقراء » (Magna Carta) بالكلمات التالية : « راع القانون الذى ألقى على عاتقك » .

هل هي رؤية الملك الأمثل الذى ذكره « إيبور » أمام البلاط ؟ أو صورة الفساد القائمة التى صورها « الرجل النعس » ؟ أو رؤية ذلك المنظر المؤثر الذى دل على الاضطهاد الرسمى وكشفته لنا قصة « الفلاح الفصيح » ؟ أى هذه العوامل هى التى أحاطت أخيرا العرش الملكى بجو من العدالة الاجتماعية حتى أن تنصيب رئيس الوزراء وقاضى القضاة فى الدولة — (لأن الوزير الأعظم كان يلقب أيضا بذلك اللقب الأخير) — جعل الملك يلقى خطاب عرش ليكون بمثابة تصريح رسمى من رئيس البلاد الأعلى إلى أكبر موظف فى الهيئة التنفيذية يضمنه المبادئ الأساسية التى تقوم عليها العدالة الاجتماعية ؟

إننا الآن بالطبع نستطيع القول بأن تلك الوثيقة الرسمية المفعمة بروح العدالة الاجتماعية كانت هى النتيجة المباشرة لتلك المقالات المصرية الاجتماعية التى طالناها فيما تقدم . وتوجد بعض الأدلة على صحة ذلك الاستنتاج ، إذ أن نفس الرعاية التى أظهرها الملك فى هذه التعليقات بتفضيله الضعيف على المستكبر أو العنيف القلب ، يوجد مثلها فى تحذيرات « إيبور » . وعلى وجه عام فإن خطاب تنصيب الوزير يتفق تمام الاتفاق مع تعاليم تلك المقالات المصرية الاجتماعية .

وسواء أكان المقصود من سياسة الملك الاجتماعية المذكورة فى مقال ذلك هو استجابة ظاهرة لتلك المقالات أم لا ، فليس لذلك أهمية ذات شأن ، إذ أنه من الظاهر جدا أن موضوع « الضمير » فى ذلك العصر الإقطاعى قد صار يعد شيئا أكثر من كونه مجرد تأثير خاص بسلوك الفرد ، فقد صار « الضمير » فى الواقع قوة اجتماعية ذات تأثير عظيم فى الحياة الاجتماعية لأول مرة فى التاريخ البشرى .

ومن الواضح أن للملك قد صار منقادا لنفوذ المفكرين الأخلاقيين فى ذلك العصر ، وأن سياسة العدالة الاجتماعية صارت تكون جزءا من هيكل النظام الحكومى . وقد انتهى عهد تلك الأيام الحالية التى كان يعتبر فيها سلوك الإنسان الخلقى مرضيا إذا رضى عنه الأب والأم والإخوة والأخوات ، وجاء العهد

الذى يصح أن نسميه عصر « الضمير » الاجتماعى ، وهو الذى يجول به بزغ عصر الأخلاق .

وقد رأى أنصار ظهور المخلص الاجتماعى أن حلهم ذلك قد تحقق فيما يختص بظهور الملك العادل وذلك عندما اعتلى « امنمحات الأول »^(١) عرش الملك . فإذا كان من أمر المصلحين الذين كانوا أقل خيالاً فى مطامعهم وأغنى بهم الذين كان أساس آمالهم إنشاء جيل جديد من الموظفين العدول ؟ الحقيقة الواقعة أنه لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ، لأن حكم الملك العادل لا يكون له بمفرده تأثير يذكر إذا لم يعتمد على طائفة من الموظفين العدول ليقوموا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقد كان الملك « امنمحات الأول » يؤمن بتلك الحقيقة ليؤمنا راسخاً ، ولعدم ثقته بالناس كان ضعيف الأمل فى أن تأتى استقامته بمفرده بالنفع المأمول . على أن مفكراً مثل مؤلف قصة « الفلاح الفصيح » (الذى نجهل اسمه الآن) كان يتطلع إلى ظهور نتائج ما كتبه ، ولدينا بعض الأدلة التى تثبت أنه لم يخب ظنه .

ومع أنه لم يصل إلينا شئ يذكر من الوثائق التى تكشف عن كيفية سير نظام الحكومة المصرية فى ذلك العهد ، فإننا نجد من جهة أخرى أن النقوش الجنائزية التى دونت على مقابر حكام المقاطعات والموظفين فى ذلك العهد الاقطاعى قد كشفت لنا عن عقائدهم الاجتماعية . وإن السائحين الذين صعدوا فى النيل فى وقتنا هذا ليزارتهم لتلك المقابر إذ كانت تحملهم البواخر النبيلة لمقابر « بنى حسن » . ومن الجائز أن قبر « أمينى » ، ذلك الأمير الاقطاعى ورئيس الحكومة الاقطاعية فى تلك الجهة ، لم يترك إلا أثراً بسيطاً فى أذهان أمثال أولئك السائحين . ولكن الواقع أن ذلك القبر يعد أثراً جليل القدر فى التاريخ الاجتماعى لذلك العهد ، إذ نجد فيه على الأقل مثلاً يثبت أن الرجال الذين قاموا بالحملة الاجتماعية المقدسة قد كان لملتهم بعض التأثير على جيل للموظفين الجدد ، إذ يقص علينا « أمينى » هذا فى نقش كتب على باب مزار قبره ما يأتى :

(١) أول ملوك الأسرة الثانية عشرة (٢٠٠٠ - ١٩٧٠ ق . م .)

« لا توجد بنت مواطن قد عبثت بها ، ولا أرملة عذبتها ، ولا فلاح طردته ، ولا راع أقصيته ، ولا رئيس خمسة سلبته رجاله مقابل ضرائب (يعنى لم تسدد) . ولا يوجد بانس بين عشيرتى ، ولا جائع فى زمى . وعند ما كانت تحل بالبلاد سنون مجدبة كنت أحرق كل حقول مقاطعة « الغزال » (يعنى مقاطعته) إلى حدودها الجنوبية وإلى حدودها الشمالية ، محافظا بذلك على حياة أهلها ومقدما لهم الطعام حتى أنه لم يوجد بها جائع قط . وقد أعطيت الأرملة مثل ذات البعل ، ولأنى لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقيق فى أى شىء أعطيته . ثم أقبل بعد ذلك الفيضان العظيم بالغلل الغنية والخيرات الكثيرة ، ولكنى مع ذلك لم أجمع المتأخر على الحقول (يعنى من الضرائب) » .

ويخيل لينا أننا نسمع فى ذلك السجل صدى الأوامر التى صدرت إلى الوزير الأعظم عند تنصيبه ، وبخاصة فى العبارة التى يقول فيها « أمبى »^(١) :
« لانى لم أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقيق فى أى شىء أعطيته » .
ولأنه لمن السهل علينا أن نعتقد أن أميرا كذلك الأمير كان حاضرا بالبلاط الملكى وسمع الفرعون وهو يلقى تلك الأوامر على رئيس وزرائه عند تنصيبه . وإذا كانت إدارة « أمبى » لمقاطعته قد وصلت إلى أى حد مما يدعيه فيما كتبه فإنه يجب علينا أن نستخلص من ذلك أن تلك التعاليم الاجتماعية التى فاه بها الحكماء أمام البلاط الملكى كانت معروفة لدى العظماء فى طول البلاد وعرضها . وإذا وصل بنا الاستنتاج إلى أن ما كتبه « أمبى » مغالى فيه حتى جعل حكمه يبلغ درجة عظيمة من المثالية ، فإنه لا يزال أمامنا المغزى الذى نستخلصه من رغبته فى إحداث مثل ذلك التأثير مما تهرؤه فى ترجمة حياته .

وهذه الحالة تنطبق على مجالات بعض حكام المقاطعات الأخرى فى نفس ذلك العصر ، كالتى نجدتها منقوشة فوق محاجر المرمر فى « حتتوب » ، وهى تحتوى على عدة تأكيدات من ذلك الصنف ، تقص علينا أن الشريف كان رجلا « أتقد الأرملة وواسى المتألم ، ودفن المسن ، وأطعم الطفل ، وعال كل

(١) « أمبى » مختصر اسم « امنمحات » .

مدنيته في زمن الجذب ، وهو الذى أطعمها في وقت القحط ، وهو الذى زودها بسخاء بلا تمييز ، فكان عظماءها في ذلك مثل أصاغرها .

كذلك ذكرنا فيما تقدم أنه في عهد « سنوسرت »^(١) الأول ، بن « امنمحات الأول » ، قد افتخر شريفان في ترجمة حياتهما الجنائزية بأنهما كانا قاضيين يقومان بتأدية وظيفتهما بالعدالة وبدون محاباة أو تفكير في أى مكافأة (يعنى رشوة) يأخذانها ، وقد فصاعلينا افتخارهما ذلك بنفس لغة الناصح الموجهة إلى « مريكارع » ، فدلا بذلك على أن المثل العليا الاجتماعية التى فاه بها ذلك الحكيم الملوكي الأهناسي القديم كانت لا تزال ذات نفوذ ، بعد قرون مضت على التفوه بها ، في ذلك العصر الإقطاعي . فمن البديهي إذن أن المثل العليا للعدالة الاجتماعية التى تشغل مكانا بارزا جدا في آدب ذلك العصر لم يقتصر تأثيرها على الملك بحسب بل أحدثت كذلك تأثيرا عميقا بين طبقة الحكام في كل مكان .

ولا شك أننا نجد في ذلك انقلابا عظيما . فالتشاؤم الذى كان ينظر به رجال العصر الإقطاعي الأول إلى الحياة الآخرة ، أو يتأملون به مصير الجبانات المحرقة التى يرجع تاريخها إلى عصر الأهرام ، أو اليأس الذى كان ينظر به بعضهم إلى الحياة الدنيوية ، كل ذلك قد قوبل بتيار مضاد في انجيل من الحق والعدالة الاجتماعية أخرج للناس في ناصح ملؤها الأمل على لسان أولئك المفكرين الاجتماعيين الأكثر تفاؤلا ، وهم رجال رأوا الأمل في القيام بجهود إيجابية توصل إلى الأحوال المرضية .

ويجب علينا أن نعتبر تحذيرات « إيبور » وتنبؤات « نفرروهو » وقصة « الفلاح الفصيح » أمثلة رائعة للقيام بمثل تلك الجهود ، وأن كتاباتهم هى الأسلحة التى استعملتها أقدم طائفة قامت بالجهاد في سبيل الإصلاح الخلقى والاجتماعي .

والواقع أن منتهى ما كان يرغب في الوصول إليه رجل مثل « إيبور » ، يتمثل في خطاب العرش الذى ألقاه الملك عند تنصيب رئيس وزرائه . فإن

(١) سنوسرت الأول « سوزستريس » (١٩٨٠ — ١٩٣٥ ق م .)

الملك الذى فى قدرته أن يلقى خطابا كهذا يقرب فى سموه من ذلك الملك الأمثل الذى كان يعلم بظهوره « إبور » ومن الملك الذى اعتقد « نررو هو » أنه قد عثر عليه . ولدينا ما يحملنا من جهة أخرى على الاعتقاد أن « أمينى » الذى كان أميراً لمقاطعة « بنى حسن » يمثل تمثيلاً صادقاً جيل الموظفين الجدد العدول الذين كانت يأمل مؤلف قصة « الفلاح الفصيح » أن يراهم قائمين بأعباء الحكومة فى مصر .

وقد لاحظنا فيما سبق أن مجرد استحسان الأسرة لسلوك الفرد لم يعد بعد كافياً فى ذاته . فقد أتى عصر التفكير بمثل عليا للسلوك الشخصى يرتبط أمرها بتطبيقات بأسرها من المجتمع ، فصار السلوك عرضة لحكم المجتمع عليه ، وهذا الحكم الاجتماعى قد وضع الآن فى فم إله الشمس . فقد قال الفلاح الفصيح لمدير البيت العظيم : « أقم العدل لرب العدل » ، وكذلك أشار فى كلامه إلى « هذه الكلمة الطيبة التى خرجت من فم « رع » نفسه وهى تكلم الصدق وأفضل الصدق » ، وفيها كما نذكر أن « الصدق » معناه كذلك الحق والعدالة « ماعت » .

كذلك رأينا فى أوامر الملك للوزير الأعظم أن ذلك المنهاج الخاص بالشفقة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ، وهو الذى يفضل فيه الملك الرجل الضعيف ومن لا ناصر له على الرجل القوى المستكبر ، كان يرمى بوضوح إلى غرض دينى ينسب إلى الإله ، فيقول الملك فى ذلك : « إنها لعنة من الإله أن يظهر الإنسان تحيزاً » . فترى من ذلك أن آراء العدالة الاجتماعية عندما وجدت منفذاً عملياً لظهورها أولاً فى الملكية المثلثى ، ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد المكلف بإقامتها ، انعكست صورتها على أخلاق إله الشمس ونشاطه ، وهو الملك الأمثل . أى أن وجوب المحافظة على العدالة الاجتماعية التى أخذ الناس يشعرون به فى قرارة أنفسهم قد صار أمراً إلهمياً واعتقدوا فى الحال أن مقت أنفسهم للظلم هو نفس مقت الإله للظلم ، وبذلك صارت مثلهم العليا فى الأخلاق هى كذلك مثل الإله فاكتمست بهذا المظهر الجديد قوة مسيطرة جديدة .

وبذلك كان من السهل الاعتقاد ، زيادة على ما ذكر ، بأن العدالة هى

القانون التقليدى لوظيفة الوزير منذ الزمن الذى كان يحكم فيه إله الشمس مصر. وكذلك حكم الفرعون الذى جرى وراثيا مدة أثنى سنة منذ تأسيس الاتحاد الأول، وكان المفروض فيه أنه كان استمرارا لسريان دم «رع» وسلالته، كان كذلك استمرارا لإقامة نظام العدل القديم الذى أقامه إله الشمس على الأرض. وقد ألقى الملك أمره بكل وضوح على الوزير، غير أنه لم يتردد فى الوقت نفسه فى الالتجاء إلى المحكمة العليا، فكان على الوزير أن يقيم العدل لأن الإله الأعظم الذى يشرف على الدولة يمقت الظلم، وليس ذلك اتباعا لأمر الملك فقط.

ثم إنه بعد انقضاء حوالى اثنى عشر أو ثلاثة عشر قرناً من الزمان على ذلك العصر نجد أن أنبياء بنى إسرائيل يعلنون بقوة سيادة «يهوه» الخلقية على سيادة الملك عندهم. ولكن كم كان عدد الأجيال التى لابد أنهم سلخواها فى خدمة الدين بغير فائدة ظاهرة قبل أن يتغلب صراع الأنبياء هذا ويحرز النصر حتى عبر عن روح الحكومة العبرانية، وإن كان ذلك التعبير فيها أقل بكثير عما عبر به الملوك فى العصر الإقطاعى عند قدماء المصريين، مع أننا لم نعتد ربط مثل تلك المبادئ الحكومية بالشرق القديم بل ولا بالشرق الحديث.

ويرجع تأثير تلك المثل العالية للعدالة الاجتماعية التى وجدت سبيلها إلى الحكومة بدرجة عظيمة، إلى الشكل الذى انتشرت به بين كل طبقات الشعب. فإن مثل تلك العقائد لو كانت أعلنت بين القوم فى شكل مبادئ مجردة لما لفتت إليها الأفكار ولما أحدثت إلا تأثيرا قليلا، بل ربما لم تحدث أى تأثير مطلقا. فإن المصرى كان يفكر دائما فى الأشياء المنيعة والصور المجسمة. فهو مثلا لا يفكر فى السرقة بل يفكر فى السارق نفسه، ولا يفكر فى الحب بل فى الحب، ولا يفكر فى الفقر بل فى الرجل الفقير وهلم جرا. ولذلك لم ير الفساد الاجتماعى بل شاهد المجتمع الفاسد. ولهذا كان الوزير «بتاح حتب» وهو رجل يقوم بأعباء الوظيفة بإيمان سليم فى قيمة السلوك الحق والإدارة الحقة لينتق بذلك السعادة، وسلم إرث تلك التجربة إلى ابنه. وكذلك «الرجل

التعس، كان رجلاً حل به الظلم الاجتماعي فعب عنه في صورة روح يائسة تعبر عن يأسه وأسبابه. وكذلك أيضاً كان «إبور» رجلاً تسكن في نفسه الرؤية التي أدركت كلا من الفساد الفئاك بالمجتمع والحلم الذهبي بظهور الملك الأمثل الذي يصلح كل شيء. وكذلك أيضاً كان «الفلاح الفصيح» رجلاً يتألم من اضطهاد الموظفين له ويصرخ بأعلى صوته مستغيثاً من ذلك، وكذلك أيضاً كانت أوامر «أمنمحات» صيغت في قالب ملك يتألم من الخيانة المخزية التي حدثت له وجعلته يفقد كل ثقة بالناس فألقى تجاريه تلك إلى ابنه.

فكانت النتيجة اللازمة لذلك أن تلك العقائد التي تعزى إلى أولئك المفكرين الاجتماعيين قد وضعت في شكل تمثيلي، وأن العقائد نفسها قد عبر عنها في هيئة محاورات نشأت عن تجارب وحوادث مثلت كأنها حقائق واقعية. ولأننا نكرر هنا أن مثل تلك التعاليم كانت بلا شك تلاقى في الشرق، بل ما زالت تلاقى في كل بقاع العالم، أعظم الإقبال والإنتشار بوضعها في تلك الصور، وهى الصور التي صورت بها بكل بساطة مشكلة الألم الإنسانى التي مثلت لنا بشكل بارز في قصة «أيوب» (عليه السلام). كما أن قصة «إحمار» التي كشف حديثاً عن أصلها الآرامى القديم تعد بلا شك مقالة معبرة عن غباوة وجود الجليل ونكرانه، وقد صيغت في نفس ذلك الطراز. في حين أن أمثال «عيسى» (عليه السلام) وهى أجمل تلك القصص جميعاً، تنبع في تصويرها نفس الطريقة والصورة اللتين كانتا شائعتين في الشرق مدة أزمان مضت. و«أفلاطون» عندما أراد أن يتحدث عن خلود الروح اتخذ من موت «سقراط» موضوعاً مسرحياً عبر فيه عن العقائد التي أراد أن يضعها أمام الناس في تضاعيف محادثة جرت بين «سقراط» وصحبه^(١).

وبما هو جدير بالنظر هل أن تلك الأبحاث الأخلاقية والفلسفية، التي تلقى في صورة محاورات بعد التمهيد لها بمقدمة تجعل الموضوع كله في هيئة قصة،

(١) أن وجه الشبه بمحاورات «أفلاطون» قد لاحظته الأستاذ «جاردنر» في كتابه.

كان لما أثرها في ظهور الشكل الحواري في آسيا وأوربا؟ على أن انتشار قصة « إحقار » انتشارا عاما في أنحاء العالم يدل على مدى تنقل مثل ذلك الإنتاج الأدبي . وقد يكون من الأمور الجديرة بالذكر في موضوعنا أن أقدم صورة لقصة « إحقار » هذه قد نبتت في مصر .

وقد لاحظنا من قبل أن المثل العليا الاجتماعية التي نبتت في العهد الإقطاعي قد أضيفت إليها سلطة مقدسة وعزيت إلى أصل إلهي . ومن المهم أن نفحص الدليل على قيام تلك الحقيقة ، وأن نثبت بصفة قاطعة شخصية ذلك الإله المقصود الذي كان يلتجئ إلى سلطانه رجال المثل العليا في الاجتماع . إن هذه المثالية الاجتماعية — التي هي أقدم شيء من نوعها — كانت بلا جدال مرتبطة بحكم إله الشمس على الأرض . وقد لاحظنا فيما تقدم أنه كان لها للشئون البشرية في عالم الأحياء ، في حين أن « أوزير » كان لها للوحي . ولا نزاع في أن الملك الأمثل هو « رع » إله الشمس الذي كانت تجدد غمامة حكمه الخلق في الفراعون الذي كان خليفة له على الأرض .

ولقد التجأ الملك في أوامره لرئيس وزرائه إلى التصريح بأنها أنت وفقا لحكم إله الشمس وجرياً على تقاليد المتبعة . فالإله « رع » هو الذي كان صاحب السيادة على أفكار أولئك الفلاسفة الاجتماعيين في العهد الإقطاعي ، لأننا نجد في « أغنية الضارب على العود » حتى مومية المتوفى قد وضعت أمام إله الشمس ، وإليه كان يتطلع « الرجل النعس » ليبرئه في الآخرة . وقد كان « رع » خبرورع سنب ، كاهن إله الشمس بمدينة « هليوبوليس » . كما أن رؤية « إيبور » للملك الأمثل الذي سيأتي في المستقبل قد برزت إليه من ذكريات النعيم المقيم لحكم « رع » على الأرض بين الناس ، في حين أن ملخص كل شكوى « الفلاح الفصيح » كانت تنحصر في « تلك الكلمة الطيبة التي خرجت من فم « رع » نفسه : تكلم الصدق وافعل الصدق (أو الحق) لأنه عظيم وأنه قوي وأنه دائم » .

فالواجبات الخلقية التي تظهر في اللاهوت الشمسي ليست إذن إلا صورة
فجر الضمير

لاقدم بعث اجتماعى جديد لم تعرف نظيرا له فى تاريخ العالم . وقد كان من أهم نتائج الملكية المثل لحكم إله الشمس الأمل فى تكرار مثل ذلك الحكم الطافح بالخير ، وكان ذلك الأمل هو الذى جلب معه فكرة انتظار ملك مخلص يأتى فيما بعد .

ومن الواضح هنا ، كما فى متون الأهرام ، أن علاقة « أوزير » بالمثل العليا للمحى والعدالة فى ذلك الوقت كانت أمرا ثانويا ، لأن « أوزير » كان قد حوكم ثم اتضحت برأته فى قاعة « هليو بوليس » العظمى ، أى أنه حوكم أمام محكمة الشمس التى كان معترفا بها أنها المحكمة التى لا بد أن يفوز الإنسان ببرأته أمامها ، وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه أسطورة « أوزير » لا تزال فى دور التكوين والتأليف .

أما رف « أوزير » إلى منصب قاض فيما بعد فليس إلا صبغا لوظائفه بالصيغة الشمسية على أساس القضاء الشمسى السائد فى متون الأهرام ، إذ نجد فى تلك المتون أن « أوزير » قد صعد بالفعل فوق عرش « رع » السماوى . ثم نراه الآن يستولى على كرمى القضاء الخاص « برع » ، وبذلك الكيفية صار إله الشمس المتصرف الخلق العظيم الذى يحاكم أمامه الجميع بمقتضى العدالة ، ولم يستثن من بينهم أحدا حتى ولا « أوزير » هذا . ولا داعى لأن نتكر هنا وجود بعض المبادئ الخلقية فى العقيدة الأوزيرية المبكرة ، وهى المبادئ التى نجد بعض الدلائل على وجودها فى المذاهب المحلية لعدة آلهة مصرية من عصر الأهرام . ولكن يجب علينا لهذه المناسبة ألا ننسى أن متون الأهرام قد حفظت لنا بعض المتون التى اعتبر فيها « أوزير » بعيدا جدا عن أن يكون ملكا أمثلا وصديقا للإنسان ، لأنها تميظ اللثام عن عداوته للموتى وخصومته لجميع الناس . ولم يظهر « أوزير » بمظهر الحامى للعدالة بشكل صريح إلا فى العهد الإقطاعى . وسنرى الآن أن « أوزير » و « رع » قد وضعا جنباً إلى جنب فى التفكير الخلقى فى ذلك العصر .

وكان لا بد فى ذلك الوقت لكل عظيم وكل قوى أن ينتظر المحاكمة أمام

محكمة العدل ، على أن يكون ذلك على قدم المساواة مع الفقير ومن لا ناصر له في المعاملة وفي الأحكام ، وتلك المعاملة لم تذكر فقط في الاعتقادات الدينية والمبادئ الاجتماعية ، بل ذكرت كذلك رسمياً في السياسة الملكية . ولا يكاد يكون هناك أى شك في أن مثل تلك العقائد الخاصة بالعدالة الاجتماعية كما وجدناها في ذلك العصر قد ساعدت مساعدة عظيمة على نمو الاقتناع بأن الإنسان الذى يصير مقبولاً أمام محكمة عدالة الإله العظيم ليس هو الرجل الذى يكون صاحب سلطان وثروة وإنما هو رجل الحق والعدالة^(١) :

وقد تأثر الكهنة الذين كانوا مشغولين باللاهوت في ذلك العصر تأثراً عظيماً بذلك الميل إلى نشر الديمقراطية (أى تعميم المساواة بين الناس) ، ويكشف لنا عن مبلغ ذلك التأثير خطاب أسامى هام لإله الشمس عشر عليه في متون التوايت الحثشية التى يرجع تاريخها إلى ذلك العصر الإقطاعى ، إذ يقول : « لقد خلقت الرياح الأربعة ليتنفس بها الإنسان مثل أخيه الإنسان مدة حياته . ولقد خلقت المياه العظيمة ليستعملها الفقير مثل السيد » .

« لقد خلقت كل رجل مثل أخيه ، وحرمت عليهم إتيان سوء ، ولكن قلوبهم هى التى نكثت ماقلته » .

« لقد جعلت قلوبهم لا تغفل عن الغرب (الموت والقبر) ليقربوا القرايين للالهة المحلية^(٢) » .

ولأنه لأمر هام جداً أن نجد في ذلك المثلن المساواة التامة بين بنى الإنسان في قوله : « لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه » .

(١) إن أكرمكم عند الله أتقاكم .

(٢) لقد شاهدت تلك الفقرة أولاً بتابوت « ست حزقنب » Cairo 29085 وهى التى وضعت في طبعة المعهد الشرقى تحت B 3 C Bersheh 3 Cairo وإنى مدين للأستاذ « دى بك » (De Buck) لأنه استلقت نظرى إلى تلك المتون الماثلة لذلك اللتن إذ يوجد أحدهما في القاهرة والآخر في متحف برستول ، والثن الآخر هو الأصح ولكن اللتن (B 6C) يعطينا صورة أوفى من غيره وقد استعملت كل الثلاثة في ترجمتى هذه .

وقد نظر إلى ذلك البيان فوراً من ناحيته الخلقية في قوله : « ولقد حرمت عليهم إتيان السوء ولكن قلوبهم هي التي نكثت ماقلته » . وإن ظهور مثل تلك النظرة — إلى الإنسانية — التي قضت على كل الفوارق الاجتماعية في نظر الخالق العظيم عند خلقه للناس وجعلهم سواسية أمام المسئولية الخلقية — يمد أمراً غريباً ، ويزيد في غرابته ظهوره قبل عصر المسيح (عليه السلام) بالقرن سنة ، أى أنه كما نلاحظ كان معاصراً على وجه التقريب لمهد الملك « حورابى »^(١) الذى سن فى قانونه العظيم : « إن كل العقوبات والأحكام القضائية تدرج حسب مراكم المذنبين الاجتماعية أو مكانة المتخاصمين الاجتماعية » . وهذه الحقيقة تفسر لنا على الفور ، السبب الذى من أجله نعتبر أن ما أضافته المدينة البابلية إلى إرثنا الخلقى فى غربى آسيا ، فى حكم العدم .

ومن ثم نرى أن الحقوق الخاصة التى كان يدعيها العظماء والأقوياء لأنفسهم من الإجلال والسعادة فى عالم الآخرة ، أخذت تختفى وتزول . ومن هنا أيضاً بدأت عقيدة المساواة بين البشر فى التمتع بنعيم الآخرة تأخذ مجراها ، بمعنى أن عالم الحياة الآخرة قد صار ديمقراطياً لكل البشر على السواء .

والآن يجب علينا أن نحاول إدراك تأثير الآراء الخاصة بالعدالة الاجتماعية التى ظهرت فى المهد الإقطاعى إزاء تطور الاعتقادات المصرية القديمة فيما يتعلق بمصير الأرواح البشرية فى عالم الحياة الآخرة .

(١) هو ملك بابل حكم حوالى عام ١٩٠٠ ق م . ومن أهم أعماله القانون الشير الذى وضعه لبلاده .

الفصل الثالث عشر

إقبال عامة الشعب

على اعتناق مثل الآخرة للملكية

وانتشار السحر

إن عقيدة التشكك إزاء الاستعداد للحياة الآخرة، بما فيه من بناء قبر ضخم مجهز بالأساس الجنائزى الوفير ، ثم التسليم بعدم فائدة العناد المادى للتوفى ، لم يخرج أمرهما عن كونه موجة عكسية صغيرة ونشط تيار محيط الحياة المصرية ، وذلك بالرغم مما رأيناه من المبالغة في شأنهما في العصر الإقطاعى . والواقع أن مثل تلك الاتجاهات كانت ، من جهة ، من مستلزمات عقيدة التشاؤم واليأس المطلقين ، كما كانت من جهة أخرى من مستلزمات الاعتقاد (الآخذ فى النمو) بضرورة التزود بالقيم الخلقية للحياة الآخرة ، ولم تخرج تلك الآراء عن كونها ثورية لم تحمل فى تيارها الجمل الغفير من الشعب المصرى ، ولذلك لما صارت سادة الآخرة حقاً مشاعاً لجميع المتوفين سارع عامة الشعب إلى التعلق بهذا الامتياز الجديد الذى يجعل لهم حق التمتع بذلك المصير الساوى الفخيم الذى كان من زمن بعيد موقوفاً على الفرعون فقط ، فأقبلوا على تلك الشعائر الجنائزية وواصلوا القيام بالمحافظة على طقوسها .

وقد استمرت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر دون أى التفات إلى ذلك الصمت البليغ والخراب البادى للذين كانوا يخيان فوق هضبة الأهرام وفوق جبال أولئك الأجداد . وباستعراض الماضى نجد أن والد « مريكارع » ، بالرغم من أنه كان يشعر شعوراً قوياً بتلك الأهمية الخطيرة للحياة الفاضلة ، لم ير أن يزين لابنه الاستغناء عن القبر ، إذ يقول له : « زين مثواك (يعنى قبرك) الذى فى الغرب وجمل مقعدك فى الجبانة » ، ولكنه لم يفهم

في الوقت نفسه أن يضيف إلى ذلك قوله : « كإنسان مستقيم أقام العدالة ، لأن ذلك هو ما يعتمد عليه القلب » .

ويتضح من ذلك أن هذا الملك المسن لم يكن يعتبر القبر المتين وحده كافيا لضمان السعادة في الحياة الآخرة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى نرى أن « إيزور » قد قال للملك : « فضلا عن ذلك فإنه من الخير أن تقيم أيدي الناس الأهرام وتحفر البحيرات وتغرس نخائل جميز الآلهة » .

وقد كان يعد فقدان القبر في نظر طائفة الموظفين الآثرياء أروهاب عاقبة ممكنة لعدم ولاء المتوفى للملك ، ولذلك قال أحد الحكماء لأولاده : « لا قبر لإنسان خارج على جلالة الملك ، بل إن جثته سيلقى بها في الماء »^(١) .

ومن أجل ذلك اتجه الأشرف في ذلك العصر إلى بناء المقابر وتجهيز معداتها طبقا لما كانت عليه الحال قديما . والواقع أنه لم يعد بعد في قبضة يد الملوك ذلك السلطان المطلق على الحكومة حتى يمكنهم أن يتخذوا منها مجرد هيئة منظمة لإقامة المقبرة الملكية الهائلة ، ومع ذلك فإن طبقة الموظفين المكلفين بإقامة مثل تلك المباني لم يترددوا في موازنتها بالجيزة (جبانة الجيزة) ، فقد أظهر « مرا » أحد مهندسي الملك « سنوسرت الأول » ارتياحا عظيما عندما كلف من قبل الملك « ليقوم له ببناء مثوى أبدي تفوق شهرته « رستا » (يعني الجيزة) ويكون أثنائه أحسن من أثنائ أي مكان آخر وفي المنطقة الممتازة الخاصة بالآلهة . فكانت عمد ذلك المثوى تحترق السماء ، والبحيرة التي حفرت فيه قد وصلت إلى النهر ، وأبوابه العظيمة التي تناطح السماء قد أقيمت من أحجار طرة البيضاء . وقد فرح « أوزير » ، أول أهل الغرب ، بكل آثار سيدى (الملك) ، كما سررت أنا نفسي وأبتج قلبي بما قد قمت بإنجازه »^(٢) . و « المثوى الأبدي »

(١) إن « الرجل التمس » يشير إلى المصر المشابه لذلك بالجثة النبوة .

(٢) والواقع أن الحفائر التي قام بها متحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك قد كشفت ما عليه تلك المنطقة التي ضمت ذلك الهرم الذي أقامه « سنوسرت الأول » بالثلث من الفخامة التي تفوق حد العادة المألوفة .

المذكور هنا هو قبر الملك ، وهو يشمل كذلك المزار أو المعبد الجنائزى الذى يكون قبالة ، كما يدل على ذلك الوصف المذكور .

ومع أن مقابر أشراف الإقطاعات لم تعد تبقى بعد حول هرم الملك كما كان يفعل الأشراف ورجال الإدارة فى زمن عصر الأهرام ، وصارت الآن منبثة فى إقطاعاتهم فى طول البلاد وعرضها ، فإنهم استمروا يتمتعون إلى حدما بالهبات الجنائزية التى كانت تصرف من الخزانة الملكية ، تشهد بذلك الصيغة الدينية المألوفة : « هى قربان يهديه الملك » ، وهى الصيغة التى كانت شائعة فى المقابر التى حول الأهرام — فصارت الآن تنقش بكثرة بمقابر الأشراف .

على أن هذه الحال لم تعد مقصورة على مقابر الأشراف ، إذ أنه بعد التطور الأخير فى معتقدات الطبقات الراقية عن الآخرة وانتشارها بين الشعب ، صار من العادات المعروفة المرعية أن يتضرع كل إنسان إلى الملك حتى يعطيه نصيبا من تلك الهبات الجنائزية الملكية ، ولذلك نجد كل طبقات المجتمع — حتى أحقر العمال — المدفونين فى العرابة المدفونة كانوا يتضرعون لنيل « قربان يهبه إليهم الملك » بالرغم من أنه كان من المستحيل طبعا أن تتمتع غمارة الشعب بامتياز كهذا .

على أننا لا نحصل على فكرة وافية عن تلك العادات الطلية الخاصة بنموين المتوفى فى الحياة الآخرة إلا فى ذلك العهد الإقطاعى . ولا غرو ، فقد صارت تلك العادات الآن متأصلة فى حياة الشعب . وقد حفظت لنا المقابر التى لا تزال باقية إلى الآن فى مقاطعات الوجه القبلى بعض بقايا تلك الشعائر اليومية والعادية ، وكذلك ما كان خاصا منها بالاحتفالات والأعياد ، مما كان الشعب يظن أنه بوساطتها يدخل السرور على الذين قد رحلوا إلى الدار الآخرة حتى تصير حياتهم أكثر مرحا ، وذلك على النمط الذى لاحظناه فى الاحتياطات التى كان يتخذها الأشراف فى عصر الأهرام .

فإن الشريف الثرى « حيزافى » الأسبوطى (حاكم مقاطعة أسبوط) الذى كان يعيش فى القرن العشرين ق . م . أقام لنفسه قبل وفاته تمثالا فى

كل من معبدى المدينة الرئيسيين : أحدهما في معبد الإله « وبوات » ، وهو إله محلى قديم لذلك المسكان في صورة ذئب ، ومن ذلك الاسم اشتقت المدينة اسمها « ليكوبوليس » (يعنى بلدة الذئب) على يد اليونان . وأما التمثال الآخر فقد أقامه في معبد « أنويس » ، وهو إله معروف في صورة الكلب أو صورة ابن آوى ، وقد كان ذلك الإله يوما ما أحد الآلهة المناهضين « لأوزير » . وكان معبد الإله « وبوات » يقع في وسط المدينة ، في حين أن معبد الإله « أنويس » كان يقع بعيدا عنه على ظاهر حدود الجبابة في سفح الجبل الذى نحت في واجهته على مسافة من ارتفاعه ، قبر « حزافى » الفخم . وقد نصب في ذلك القبر تمثالا ثانيا لنفسه أيضا يقوم برعايته كاهنه الجنازى . ولم يكن له إلا كاهن واحد يعنى بقبره ، ويقوم بالاحتفالات التى كان يرغب فيها ، ولكن « حزافى » دبر ما يلزم للكاهن من المساعدة عند الاقتضاء ، بأن عهد بهذه المساعدة إلى كهنة المعبدین وبعض موظفى تلك الجبابة ، وقد تعاقد على ذلك مع كل أولئك كما تعاقد مع الكاهن الجنازى ، معينا بالضبط ما يجب عليهم عمله وما يجب أن يتسلوه من غلات ذلك الشريف فى مقابل قيامهم بتلك الخدمات أو مقابل قربان الذى كان يقدم بانتظام كل يوم وفى المواسم الخاصة فيما بعد موت هذا الشريف .

وتلك العقود البالغ عددها عشرة قد دونها ذلك الشريف فى نقوش ظاهرة إلى الآن فوق الجدار الداخلى لمزار قبره . وهى تقدم لنا صورة قريبة جدا من تقويم الأعياد التى كان يحتفل بها فى تلك المدينة الأتلمية التى كان يحكمها « حزافى » ، وهى أعياد كان الاحتفال بها يعم الأحياء والأموات على السواء .

فإذا اتخذنا محتويات تلك العقود أساسا فإن الصورة الحياية التالية التى نستنبطها من ذلك كفيلة على ما نأمل بالتعبير عن الحياة التى توحى بها تلك العقود .

إن أم تلك الاحتفالات تلك التى كانت تقام بمناسبة مقدم السنة الجديدة ، فكانت تقام قبل حلولها ، وعند بدايتها وبعد بدايتها ، فتبدأ الاحتفالات قبل

نهاية السنة القديمة بخمسة أيام في أول يوم من أيام النسيء الخمسة التي تنتهي بها السنة . فكان يرى في ذلك اليوم كهنة الإله « ووبات » سائرين في موكب ، محترقين شوارع أسبوط وأسواقها ، وكانوا في نهاية المطاف يخرجون من المدينة حاملين لهم « ووبات » إلى معبد « أنويس » الذي كان يقع في سفح جبل الجبانة ، وهناك يذبح نور للإله الزائر (يعني للإله « ووبات ») ، وكان كل كاهن إذ ذاك يحمل يده رغيفا كبيرا أبيض مخروطي الشكل ، وعند دخولهم ساحة معبد « أنويس » هذا يضع كل منهم رغيفه عند قاعدة تمثال « حيزاني » .

وبعد مضي خمسة أيام من ذلك التاريخ كان ينحدر مدير الجبانة وبصحبه تسعة من موظفيه من فوق تلك الجبال عند حلول المساء ، مارين بأبواب القبور المفتوحة ، التي كانت حراستها موكلة إلى هؤلاء الموظفين ، ثم يدخلون في ظلال المدينة التي في سفح تلك الجبال . وكانت المدينة في تلك الآونة يخيم عليها الظلام إذ كانت تقع في ظلال تلك الجبال المشرقة عليها ، وكان هذا في ليلة رأس السنة الجديدة ، وكانت الأنوار المبعثرة التي أشعلت ابتهاجا بالعيد قد بدأت تبتعث عند الشفق من داخل البيوت ومن الشرفات .

وحينا تكون تلك الفنة ماضية في سيرها بالشوارع الضيقة الواقعة في أطراف المدينة تعترضهم لجأة الأسوار العالية لمعبد الإله « أنويس » . وعندما يدخلون من باب العالي العظيم يسألون عن « الكاهن العظيم » ، فيقدم لهم هذا على الفور حزمة من المشاعل ، فيأخذونها ويعودون أدراجهم مصعدين في الجبل بتودة ومشرفين على المدينة كلما تسلقوا الجبل في عودتهم . وحينا يشرفون من فوق الجبل على أسقف المدينة الملتفة في الظلام الدامس كانوا يكشفون في وسطها مجموعتين منعزلتين من الأنوار ، إحداهما تقع بالضبط تحت أقدامهم في حضيض الجبل ، والآخرى تقع على مسافة بعيدة في قلب المدينة . فكانتا تشبهان جزيرتين متلائتين بالنور في بحر من الظلمة يمتد إلى مسافة من تحت أرجلهم . وهاتان المجموعتان من النور هما ساحتا المعبد اللذين كانت الأنوار تسطع في أرجائهما .

وبالرغم من أن سيدهم القديم^(١) « حيزافى » كان مدفونا في بلاد النوبة الثانية فإنه كان حاضرا بتمثاله المقام في وسط تلك الأفراح والاعياد التي كانت تعج بهما ساحة ذنك المعبدین . فقد كان تمثاله المنصوب في المعبد ينعم بعينيه اللتين كان يشرف بهما على الجموع التي كانت تزخر بهم هاتان الساحتان المختالتان بحمال أعمدهما الزاهية . وكان (يعنى التمثال) يتمتع مثل أصدقائه الأحياء — الموجودين أسفل منه — بروح ذلك الفيض العميم الذى كان مبسوطا أمامه عندما يشاهد رغقان القربان موضوعة عند قدميه ، وهى التي ذكرنا فيما مر أن الكهنة كانت تضعها هناك . وكانت أذناه (يعنى التمثال) تملآن بضجيج آلاف الأصوات التي كانت تتعالى بالفرح المنبعثة من جماهير المدينة المجتمعين بمعبدى الإلهين يترقبون انقضاء ذلك العام الراحل ويستقبلون العام الجديد ، وكان أصواتهم اصطفاق بحر يزخر بأمواله ، ينبعث من بعيد فوق الأسقف المظلمة إلى أن يصل جرسه المتضائل إلى آذان طائفة حراس الجبابة المرتفعة القائمة بين ظلمات الجبال . وهم يشرفون على المدينة فى صمت رهيب .

وكانت تظل من فوق رؤوسهم بالضبط واجهة تلك المقبرة التي كانت قد أعدت لتضم جثمان سيدهم الراحل « حيزافى » . وقد كان المتقدمون فى السن من بين أولئك الحراس يذكرونه جيدا ويذكرون الكرم الذى طالما لاقوه على يديه . وأما المحدثون منهم فكان فى نظرهم اسم « حيزافى » مجرد اسم لا يحمل معنى ما ، فكانوا لا يحيون إلا متباطئين ومتأقلين عندما كان شيوخهم يحشونهم على إضاءة أنوار القبر . وحينما كان يتعجلهم صوت كاهن « حيزافى » من أعلى الجبل قائلا : « لا تتأخروا أكثر من ذلك فى إضاءة الأنوار » ، وعندئذ يخرج الشرر من قذح الزناد ، وعلى إثره تضاء أول شعلة ومنها تضاء المشاعل الأخرى بسرعة . وكان الموكب الذى يشمل أولئك

(١) كان « حيزافى » قد أرسل فى بعد إلى بلاد النوبة حاكما عليها فمات ودفن بها ، وقد كشف « زرر » قبره بجهة « قرمة » عام ١٩١٣ . أى أنه لم يشغل قط القبر الذى أعده بأسبوط . ومع ذلك بقيت تقام له الشعائر وتقدم القرابين كما لو كان القبر يضم جثاته .

الحراس يسير حول مرتفع من الجبل فسيح الأرجاء ثم يعود الموكب ثانية إلى باب القبر العالى ، حيث يكون فى انتظارهم كاهن « حيزافى » ، فيدخلون من غير توان إلى مزار القبر العظيم .

وكان يشاهد انعكاس أنوار تلك المشاعل المتألقة فى غير نظام فوق جدار ذلك المزار ، فترى عليه صورة ضخمة للسيد الراحل ترتفع عالية حتى تختفى رأسه وسط الظلمة التى لم تصل إليها أنوار تلك المشاعل المتضائلة . ويبدو على صورته كأنها تحمهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية عملاً بما هو مدون بالعقود العشرة المنقوشة فوق جدار المزار نفسه . وكان « حيزافى » ، يبدو فى الصورة مرتدياً لباساً بهيجاً ومتوكئاً فى رقة على عصاه التى بيده . وطالما كان المسنون من تلك الطائفة يرويه قائماً على هذا الوضع وهو يفعل فى القضايا التى كانت تعرض عليه حينما كان يساق المذنبون إلى داخل باب ديوانه بين صفين من ضباطه المتزلفين ، أو كما كان يشاهد فى حالة أخرى وهو يراقب سير تقدم العمل فى إحدى ترع الرى الهامة حتى يفتتح بها حقل زراعة جديد . فكان هؤلاء الحراس يسجدون خضوعاً أمام صورته تلك المهيبة ، يسوقهم إلى ذلك الدافع الطبعى الذى ليس لهم فيه اختيار ، كما كان يسجد أمامه الكتاب وأصحاب الحرف والفلاحون الذين نشاهد صورهم تملأ الجدران التى أمامه ، وقد لونت بالألوان الجميلة البارزة فوق الجدران ، وتلك الصور تمثل الصناعات وأسباب الترفيه التى كانت تضمها تلك الضياع العظيمة التى كان يملكها « حيزافى » وقتذاك . وهى تؤلف دنيا مصفرة يرى فيها ذلك الشريف الراحل ، عندما يدخل إلى مزار قبره ، أنه لا يزال يغدو ويروح بين مناظر حياة الريف ومسراتها التى كان هو السيد المرموق فيها . فقد كان يتخيل إليه أن جدران مقبرته قد رجعت واتسعت حتى صارت تشمل حقول الزراعة والأسواق ، ومصانع السفن وأحواضها ، ومستنقعات صيد الطيور ، وردحات الحفلات . وقد عبر النحات والرسم الجدران بتلك المناظر ، حتى صارت فى الواقع كأن الحياة تدب فيها . عند ذلك توضع المشاعل الموقدة حول القرايين التى تملأ سطح مائدة القربان العظيمة المصنوعة من الحجر فى المزار ، وخلف تلك المائدة تمال

« جزافي »، جالس في كوة منحوتة في أصل الجدار . وبعد ذلك تنسحب جماعة الحراس الصغيرة على مهل ، ملقين عدة نظرات سريعة على الباب الوهمي المقام في جدار المزار الخلفي ، وكانوا يمتقدون أن « جزافي » يمكنه في أى وقت شاء أن يبرز منه تاركا عالم الظلام المستتر خلف ذلك الباب الوهمي ليدخل إلى عالم الأحياء ويحتفل مع الأحياء من أصدقائه بعيد رأس السنة المذكور .

وأما اليوم التالى ، وهو اليوم الأول من السنة الجديدة ، فيعد أعظم أيام الأعياد في التقويم السنوى . وكان القوم يتبادلون فيه الهدايا فرحين ، كما يتوافد أهل الضياع أيضا يحملون الهدايا إلى سيد ضيعتهم ، وقد انهمكت سلالة « جزافي » ، في ملذاتها وجرت فيها إلى آخر شوطها ، ولكن شروطه التى أبرمت بإتباعه وحذر ، وهى التى كانت ولا تزال مدونة في سجلات المدينة ، تضمن له الاهتمام بأمره وعدم إهماله . وفي الوقت الذى كان فيه الفلاحون ومستأجرو الإقطاعية يشاهدون مزدحمين عند الباب العظيم لبنت ذلك الشريف ، حاملين هداياهم لسيدهم الحى ، غير مفكرين في سيدهم الراحل ، كان حراس الجبابة العشرة بقيادة رئيسهم يجتازون أطراف المدينة مرة أخرى سائرين نحو إحدى خزائن الضيعة لنسلم ما كان من حقهم أن يتزودوا به منها ، ثم لا يلبثون أن يعودوا أدراجهم حاملين ٥٥٠ فطيرة مستديرة و٥٥ رغيفا من الخبز الأبيض و١١ إناء مملوءة بالجمعة ، ثم يرجعون من حيث جاءوا مقتحمين طريقهم في تمهل وسط مرح الزحام حتى يبلغوا مدخل الجبابة عند سفح الجبل ، فيجدون هناك زحاما عظيما أيضا ، وكل واحد من أولئك المزدحمين يحمل بثنا . ما حملوا به ، إذ كان الطيبون من أهل « أسبوط » يحملون عطاياهم من الأطعمة والشراب ، بين جبلة عظيمة من الأفراح القائمة وسط تلك المناظر الخلابة التى لا عداد لها من صور تلك الحياة الشرقية ، كما يشاهد مثل ذلك إلى اليوم بالجبانات الإسلامية في مصر في أيام عيد الفطر (وباقى الأعياد الإسلامية) ، ويقصدون إلى الجبل حيث يدخلون بها يحملون إلى أبواب المزارات العديدة التى كانت منتشرة في وجه الجبل على مثال عيون قراص النحل في غلبتها ، حتى تتمكن موتاهم من مشاطرتهم تلك الأعياد المرحية .

والواقع أن ذلك العبد يعد أقدم مثال من « عيد كل الأرواح »^(١) . وكان حراس الجبانة يسرعون إلى قبر « حيزافى » بما معهم من المون فيسلونها على الفور إلى كاهنه الجنائزى ثم يعودون أدراجهم ، حتى يحافظوا على النظام بين جمهور أفراد الشعب المرح الذين كانوا ينسلقون الجبل من كل مكان .

وكما بليت جدة النهار قامت المعدات اللازمة للاحتفالات المسائية على ساق وقدم ، من إشعال الأنوار وتمجيد المرحومين الذين ماتوا . وكان حراس الجبانة ، مع كثرة قمعهم من تأدية واجباتهم الشاقة طوال اليوم بالجبانة المزدهجة ، ينحدرون للمرة الثانية من فوق الجبل إلى معبد الإله « وبوات » بالمدينة حيث يكون جميع كهنة المعبد عن بكرة أبيهم فى انتظارهم . فيقوم « الكاهن الأعظم » رئيسهم بتسليم حراس الجبانة عشرة المشاعل اللازمة لإضاءة مقبرة « حيزافى » ، فكانت تضاء فى الحال بالمشاعل التى يحملها الكهنة . ثم يتحرك بعد ذلك الموكب المؤلف من الحراس والكهنة معا ، فيسير على مهل بجنازة ساحة المعبد ، ثم يتفرق السور المقدس سائرا نحو الركن الشمالى للمعبد ، كما ينص على ذلك لنا العقد الذى أبرمه « حيزافى » مع الكهنة ، وهم يرتلون تفضيخ^(٢) « حيزافى » (جعله روحا) . وكان كل كاهن يحمل معه رغيفا كبيرا مخروطى الشكل من الخبز الأبيض كالذى سبق أن وضعوا مثله أمام تمثال « حيزافى » فى معبد « أنويس » منذ خمسة أيام مضت ، وكان الكهنة عندما يصلون إلى الركن الشمالى من المعبد يعودون ثانية إلى القيام بواجباتهم فى وسط المحراب المزدهج بدماء الشعب . وكانوا بطبيعة

(١) « عيد كل الأرواح » هو عيد مسيحى يقدر فى اليوم الثانى من نوفمبر . وفيه يعقد احتفال مهيب بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية ليتضرعوا إلى الله لأرواح الأموات المخلصين .

(٢) إن طبيعة هذا الاحتفال الذى كان يحتفل به الأحياء فى عيد يوم رأس السنة وغيره لأجل موتاهم ، رغم أنه غير واضح فى تفاصيله ، لابد أنه كان كما يدل عليه اسمه فنيا ، فهو يعنى « إجراء جعل الإنسان مفخما » . وقد رأينا فيما سبق أن من التعتوى التى يتصف بها التوفى هو التفضيخ ، وعلى ذلك كان هذا الاحتفال يقام لتحويل التوفى إلى « واحد مفخخ » . وذلك بالضبط كما كان يحول إلى « روح » (با) باحتفال مشابه يقيمه الأحياء ويمكن اعتباره فى الواقع مماثلا كثيرا لعيد « التفضيخ » .

الحال يسلمون رغفانهم إلى حراس الجبانة لأن هذه الرغفان كانت كنص العقد خاصة بتمثال « حيزافى » الذى فى « قبره » . أما موكب الحراس الصغير المؤلف من عشرة أشخاص فكان يخرق شوارع المدينة المتألقة بالأنوار ، والحراس يقتحمون طريقهم بمشقة عظيمة وسط زحام الشعب ، وفى النهاية يبلغون الباب العظيم لمعبد « أنوبيس » حيث تكون الأنوار قد بلغت غايتها من البهجة والراء ، ولا ينسى فى ذلك تمثال « حيزافى » . وحينما يظهر الموكب خارج المدينة ثانية نراهم لا يزالون يشقون طريقهم بصعوبة بسبب دهماء الناس الذين يسرون فى نفس طريقهم ، وكانت واجهة الجبل المظلمة التى تشرف عليهم يتخللها هنا وهناك معالم من النور تسير وثيدة مصعدة فوق الجبل . وكانت تلك الأنوار صادرة من مشاعل أهل المدينة الذين صعدوا مبكرين ووصلوا إلى الجبانة لوضع تلك الأنوار بها أمام تماثيل أمواتهم وقبورهم . وأما الحراس فإنهم يصعدون إلى مقبرة « حيزافى » كما فعلوا فى الليلة المنصرمة ، ويسلمون المشاعل والخبز الأبيض لـ « حيزافى » الذى ينتظرهم . وهكذا يشترك ذلك الشريف المتوفى مع أولاده ورعاياه الأحياء فى الاحتفال بأعياد رأس السنة .

وفوق تلك الأعياد وغيرها من الأعياد الكبرى التى كان يتمتع بها المتوفى على الوجه المذكور ، فإنه لم ينس فى أى عيد من الأعياد الموسمية الصغيرة التى كان يحتفل بها فى أول كل شهر وفى منتصف الشهر أو فى أى يوم من « الأيام المحفل بها » .

وأما حاجاته اليومية فكان يقوم بأدائها طائفة خارجة عن هيئة الكهنة تخدمه بالتناوب بمعبد « أنوبيس » . ولأن ذلك المعبد كان على مقربة من الجبانة ، كان أولئك الخدم يذهبون كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعمالهم فى المعبد حاملين نصيبا من الخبز مع إناء ملء بالجمعة ويضعونها أمام تمثال « حيزافى » (الذى يكون منصوبا فوق السلم السفلى لقبره) . وعلى ذلك كان لا يمضى يوم واحد من أيام السنة لا يتسلم فيه « حيزافى » ما يلزمه من الطعام والشراب^(١) .

(١) لقد سمينا فى البيان السابق أن نشير بيمض التفاصيل إلى مركز للتوفى فى احتفالات الأعياد السنوية بشكلها الذى كان الناس يرعون فى حياتهم ، ومن المحتمل =

وإن مثل تلك الاعتقادات والعادات لتدل على شدة تمسك قدماء المصريين بتلك التقاليد المادية الخاصة بالحياة في عالم الآخرة ، التي هي في نظرهم الضمان الوثيق لاستمرار بقاء جثان المتوفى بعد الموت ، بالرغم مما ظهر من الأفكار التي ألفت ضوءا جديدا على ضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة استعدادا لاستقبال الحياة الآخرة فيما بعد الموت .

على أن بقاء إمداد الإشراف المتوفين بمثل ذلك العتاد المادى إلى الأبد ، كان بالطبع من المستحيل . ولذلك قال « خنوم حنب » أحد الأمراء الإقطاعيين ذوى البأس في « بنى حسن » فيما يختص بأوقافه الجنائزية : « وأما فيما يتعلق بالكاهن الجنائزى أو أى شخص آخر يبعث بها فإنه لن يستمر بعد وابنه لن يستمر بعده في هذا المكان » (يعنى مشرفا على حراسة مدفته) . فيظهر من هذا خوف الشريف المذكور من عدم دوام تقديم العتاد المادى له بعد الموت ، ومثل هذه المخاوف كثيرة تردد ذكرها الوثائق التي من هذا القبيل .

وكذلك قد شاهدنا أيضا أن « حزافى » ذاك كان يبدى مخاوفه من انقطاع ذراريه عن تقديم العتاد المادى لحياته الآخرة . وليس ذلك بغريب ، فحن أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البرنحو الاهتمام بقبر جد من أجدادنا الذين رحلوا عنا إلى الحياة الآخرة . وفي بلاد جديدة مثل بلادنا (يقصد الولايات المتحدة بأمريكا) لا يوجد إلا النزر اليسير من بيننا الذين يعرفون أين دفن آباء أجدادهم .

فالمفهوم أن كهنة « أنويس » و « دوبات » وحراس الجبانة بأسبيوط كانوا يواصلون أداء واجباتهم ما دام كاهن « حزافى » الجنائزى يتسلم مرتباته ، وما دام مخلصا في القيام بالتزاماته بأن يذكرهم بالقيام بما عليهم من الواجبات ويلاحظ تنفيذها .

== أننا قد أرخينا العنان للخيال فيها . أما الحقائق المجردة فتجدها « في شروط وصية

حزافى » في كتاب المؤلف Development of Religion & Thought in Ancient Egypt, P. 268 & 269.

والشروط نفسها نجدتها مترجمة في كتاب المؤلف Ancient Records, Vol. I, P. 258 — 271.

وقد رأينا أن وقفاً من مثل تلك الأوقاف استمر نافذ المفعول إلى ما بعد تغيير الأسرة نفسها (من الأسرة الرابعة إلى الخامسة) واستمر على أقل تقدير حوالى ثلاثين أو أربعين سنة في منتصف القرن الثامن والعشرين ق. م. وحتى في الأسرة الثانية عشرة نجد أنه كان لا يزال يوجد احترام عظيم في مصر العليا للأجداد من الدولة القديمة . فقد قام حكام مقاطعة البرشة^(١) في القرن التاسع عشر والعشرين من قبل الميلاد بإصلاح مقابر أجدادهم التي كانت ترجع إلى عصر الأهرام ، مع أن تلك المقابر كان قد مضى عليها حينئذ أكثر من ٦٠٠ سنة وكانت متداعية خربة . وقد اعتاد الحاكم التقي الورع أن يسجل ما يفعله من مثل هذه الإصلاحات بالكتابات التالية : « إنه (يعنى حاكم المقاطعة) قد عملها تخليداً منه لذكرى أجداده الذين في الجبابة الذين هم أرباب ذلك المرتفع . فأصلح ما وجدته مخرباً وجدد ما وجدته مهتماً ، ولم يبق أسلافه الذين كانوا قبله بذلك . » ونجد أن أشرف تلك المقاطعة قد استعملوا تلك الصيغة في مقابر أجدادهم خمس مرات . كما نجد أن « أنتف » أمير « أرمنت » قد اتبع نفس تلك الطريقة ، حيث يقول : « لقد وجدت مزار الأمير « ناخت يوكر » آل إلى الدمار ، لجدران قديمة وتماثيله محطمة ولم يبق به أى إنسان ، فبنيت من جديد وزدت في بنائه ، وجددت تماثيله ، وأقيمت بالحجارة أبوابه ، حتى يصير مكانه ممتازاً عن أماكن الأمراء العظام الآخرين » .

على أن القيام بمثل ذلك البر للأجداد الراحلين كان نادراً جداً ، وفي الحالات التي تم فيها شيء من ذلك لم تكن له فائدة أكثر من تأخير وقوع ذلك اليوم المشئوم الذي تزول فيه تلك الآثار جملة . والمدحش في ذلك أنهم ، مع وجود مقابر أجدادهم مخربة أمامهم ، كانوا لا يزالون يقيمون لأنفسهم تلك الأضرحة التي كان محتوماً عليها أن تلقى مثل ذلك المصير .

(١) للمقاطعة الخامسة عشره من مقاطعات الوجه القبلى (انظر مصر القديمة خريطة

الوجه القبلى) .

ولدينا قبر «خنوم حنب»، وهو أكبر القبور التي تركها لنا أمراء مقاطعة «بنى حسن» منذ ٤٠٠٠ سنة مضت، تتضمن جدرانها — بين تلك الرسوم الملونة الجميلة التي تزينها — كتابات حشرت بين النقوش الأصلية، تستغرق مدد كتابتها نحو ١٢٠ جيلا من الناس، وقد خطها كاتبوها على عجل، باللغة المصرية القديمة القبطية واليونانية والعربية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية. وأقدم هذه الكتابات كانت لكاتب مصري دخل إلى ذلك المزار المذكور منذ ٣٠٠٠ سنة مضت وكتبها باليراع (يعنى الغاب) والمداد فوق الجدار، وهذا ما جاء بها من الكلمات: «لقد حضر الكاتب، أمنموسى، ليرى معبد «خوف»، وقد وجده كالسبأ تسطع فيها الشمس». وكان قد مضى على بناء المزار المذكور نحو ٧٠٠ سنة عندما زاره ذلك الكاتب المصرى. وبالرغم من أن صاحبه الشريف المذكور كان أعظم أشراف عصره، فإن أمره قد صار نسيا منسيا، حتى أن ذلك الزائر لما وجد اسم «خوف»، قد كتب عرضا فوق الجدار فى سياق نقش جغرافى، ظن — خطأ — أن ذلك المزار هو مزار الملك «خوف». باني الهرم الأكبر فى الجيزة. وذلك بما يشعر باختفاء كل معرفة تدل على ذلك الشريف أو أوقافه الجنائزية التى كانت تمتد فى العالم الآخر — وذلك بالرغم من تلك الاحتياطات التى قام بتسجيلها فوق جدران قبره. فما أنفه قيمة تلك اللعنات^(١) التى نجدها فوق تلك الجدران التى طمس معالمها الدهر وما أقلها جدوى ؟!

ولكن المصرى لم يكن عاجزا العجز كله عن علاج هذه الشدة البالغة، وحاول مقاومتها بنقش صلوات فوق واجهة قبره كان يعتقد أنها ذات تأثير قوى فى إمدادها للمتوفى بكل ما يحتاجه فى الآخرة، وضمن هذه الصلوات نصا يستحلف به كل مار — فى رجاء حار — أن يتلو فوق قبره تلك الأدعية المنقوشة.

(١) كانت تكتب لعنات على جدران المقابر يقصد بها أن تضر من يدين بها .
فجر الضمير

وهذه الأدعية تمثل لنا اعتقاد القوم في تأثير تلك الكلمات النافذة حينما كانت تقرأ من أجل المتوفين . وقد نما هذا الاعتقاد نموا عظيما منذ عصر الأهرام ، وهو نمو سار جنباً لجنب مع تعميم تلك العادات الجنائزية التي كانت من قبل خاصة بالطبقة العليا من الشعب . وكان مثل تلك الصيغ الدينية في عهد الأهرام ينحصر استعماله كما سبق ذكره في عهود الأهرام المتأخرة ، كما أنها كانت مقصورة على مصير الفرعون في عالم الآخرة ، فصارت الآن تستعملها الطبقة الوسطى مع طائفة الموظفين بكثرة .

وفي الوقت نفسه برز إلى عالم الوجود طائفة أخرى من الأدب الجنائزي ، وهو ما نسميه نحن الآن « متون التوايت » . وهذه المتون هي صيغ مشابهة لسابقتها وتحد معها في الغرض الذي ترمى إليه ، غير أنها كانت أكثر ملازمة لحاجات غمارة الناس ، ولذلك شاع استعمالها بين دهماء الشعب في العهد الإقطاعي ، وإن كان بعض أجزائها يرجع عهده إلى زمن أقدم بكثير من ذلك الوقت . كما أن « كتاب الموتى » الذي ظهر فيما بعد لا يخرج عن كونه مؤلفاً من منتخبات من « متون التوايت » .

وهذه المتون تتألف من مقتبسات كثيرة أخذ بعضها من « متون الأهرام » وبعضها من الأدب الجنائزي الشعبي ، وكانت تكتب إذ ذاك على الأوجه الداخلية للتوايت المصنوعة من خشب الأرض السميكة . ولا يزال عدد متون التوايت آخذاً في الازدياد ، إذ مازالت تكشف توايت من ذلك العصر فتضاف متونها إلى المجموعة التي لدينا . وكان كهنة كل بلدة يمدون كل صانع تابوت بنسخ من تلك المتون أو التعاويذ ، وقبل تركيب قطع التابوت كان الكتاب التابعين لصانع التابوت يملئون أوجهه بالقلم والمداد نسخاً عما قدم لهم من تلك المتون . وكانت كلها تنسخ بإهمال كبير وتحرّيف ، إذ كان مجهود الكتاب إذ ذاك منصرفاً إلى ملء تلك الألواح بالكتابة بأسرع ما يمكن ، حتى أنهم كانوا في بعض الأحيان يكررون كتابة الفصل الواحد مرتين أو ثلاث مرات في نفس التابوت الواحد ، وقد وجدنا مرة أن فصلاً

واحدا قد كتب بما لا يقل عن خمس مرات في تابوت واحد^(١) .
وفما يختص بالناحية التي اتحدت فيها متون التوايت مع متون الأهرام فإننا قد ألفنا وظيفتها ومحتوياتها على وجه عام ، فإن عالم الآخرة الذي كان يتطلع اليه الأهلون في ذلك العهد الإقطاعي كان لا يزال إلى درجة عظيمة عالما سماويا وشمسيا كما كان الحال في عصر الأهرام ، فإن « متون التوايت » تسودها بدرجة مدهشة فكرة الآخرة السماوية ، إذ نجد نفس توحيد المتوفى مع إله الشمس كما وجدناه في متون الأهرام ، بل إنه يوجد فصل عنوانه « صيرورة المتوفى » رع آتوم » ، ثم عدة فصول أخرى عنوانها : « صيرورة المتوفى صقرا » ، (وهو الطائر المقدس الممثل لإله الشمس) .
على أنه كما تدخل « اللاهوت الأوزيرى » في متون الأهرام قد تدخل أيضا في متون التوايت ، بل في الواقع استولى عليها . وأحسن مثال لذلك هو المتن الذى صار فيما بعد جزءا من « كتاب المتوفى » باسم الفصل السابع عشر المشهور والذي اعتبر في العصر الإقطاعي الذى نحن بصددته من الفصول المحبوبة ، إذ نجده يتقدم على كل المتن الأخرى المكتوبة على عدة من التوايت . وهو في جملة يعبر عن توحيد المتوفى مع إله الشمس وإن كان يذكر معه بعض الآلهة الآخرين أيضا ، فيقول فيه الرجل المتوفى :

(١) إن متون التوايت يتألف منها أعظم وأكبر مجموعة من المصادر المصرية التى لم تنشر بعد (لقد نشرت الآن) ويوجد من هذه التوايت نحو مائة بالمتحف المصرى وهذا فوق ما يوجد في المتاحف الأوربية والأمريكية ، فيكون مجموعها كلها ١٣٨ تابوتا . وفي عام ١٩٢٩ أخذ معهد جامعة شيكاغو الشرقى طبعه إتمام هذه المجموعة الضخمة من الأدب الدينى المصرى من الضياع ، وهو الآن على وشك نشرها بأجمعها في مؤلف واحد . وقد قام الدكتور « دى بك » بنقل هذه المتن فاستغرق مدة عشر سنين ، وقد تم نقلها الآن . وهذه النسخة تحتوى على ٣٠٠٠٠ سطر واقعة في ٦٨٢٥ صفحة من المخطوطات ، وهى تشغل ٣٧ مجلدا من الأوراق السائبة . على أن طبع هذه المتن في أربعة أو خمسة مجلدات سيحتاج عدة سنين . ويوجد القارىء يانا تاما عن القهرس القديم لهذه المتن في كتاب المؤلف :

« إني أتوم » أنا الذى كنت وحيدا .

وإني « رع » عند أول ظهوره .

وإني « الإله العظيم » خالق نفسه .

والذى سوى أسمائه ، ورب الآلهة .

والذى لا يدانيه أى إله بين الآلهة .

البارحة ملكى ، وإني أعرف القد » .

وقد عثر على شرح لهذا المثنى الشمسى القديم ، يرجع تاريخه إلى العهد الإقطاعى ، وعند التعليق فى هذا الشرح على السطر الذى جاء به « البارحة ملكى ، وإني أعرف القد » أضيفت جملة « ذلك هو أوزير » مع أنه من الواضح تماما أن ذلك النص كان خاصا بإله الشمس فقط . وقد كان من جراء صيغ تلك المتون بالصيغة الأوزيرية أن أدخل العالم السفلى الأوزيرى حتى فى المتون الشمسية والسماوية . وبذلك لم يقتصر الأمر فى متون التواييت على امتزاج مجموعة المعتقدات الشمسية والأوزيرية بعضها ببعض بحالة أتم وأكثر مما كانت عليه من قبل — بل كانت النتيجة أن « رع » قد حشر الآن فى عالم الآخرة السفلى . ويمكن التعبير عن مجرى هذه الحوادث (بشيء من المبالغة) بقولنا : إن « أوزير » فى متون الأهرام قد رفع إلى السماء ، فى حين أنه فى متون التواييت وكتاب الموتى قد نزل « رع » إلى الأرض .

غير أن الارتباك الذى نتج عن ذلك كان أدهى وأمر بما جاء فى « متون الأهرام » ، ويزكرنا ذلك الامتزاج بين المصير السماوى المتألق الفاخر وبين عالم آخرة مظلم واقع فى ظلمات العالم السفلى بما جاء فى روحيات الأمريكيين السود من النص على الإقامة فى مكان ما على نهر الأردن فى الأرض الموعودة وإلى جانب ذلك منوى فى السماوات ^(١) ، أو تذكرنا بالقول بمظهر سفلى يكون بمثابة تهيئة للوصول إلى جنة سماوية .

(١) إن « الروحيات » هى الأغاني الدينية التى كان يغنىها فى الأصل السيد السود الأمريكيون الذين اعتنقوا الديانة للمسيحية .

ولأنه لمن الأمور الصعبة أن يكون الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن الحياة الآخرة التي كان يأمل أهل ذلك العصر في الوصول إليها . إذ نجد الصور الشمسية الأوزيرية المركبة التي ذكرت فيما سبق في متون الأهرام ، كما نجد أن أولئك الكهنة — الذين يرجع إليهم جمع متون التوايت — قد أرخوا تخيلهم العنان ليتجول في تخويرها كيف شاءوا . فالمتوفى المصرى القديم الذى كان يشاطر الآن « أوزير ، مصيره — وكان يسمى كذلك « أوزير » باعتراف ابنه « حور » — يسمع بنفسه كلمات الخضوع والوعد بالسعادة الموجهة إليه من ابنه المقدس المذكور . ثم تنتقل تلك الصور الأوزيرية فجأة فتصور الامتيازات الشمسية هكذا :

« إنك تطوف حول الإفطار مع « رع » فيجمعك ترى الأماكن الممتعة ، وتجيد الأودية مفعمة بالمياه لنسلك وإنماشك ، ثم تقطف أزهار البطاح ونور « هنى » ؟ وأزهار السوسن والزنبق ، وتأتى إليك طيور البرك بالآلاف جائئة فى طرفك . وعندما ترى خطافك لصيدها يسقط منها ألف برنين صوته ، وهى أوز (رو) ؟ والمصفور الأخضر والسمان وطيور « كونوست » ؟ . وقد أمرت بأن يؤتى إليك بالغزلان الصغيرة والمعجول البيض ، وأمرت بأن يؤتى إليك بالجداء والكباش المسمنة بالحبوب . وقد ربطت لك سلم السماء ، والإلهة « نوت » ، تفتح لك ذراعها ، ثم تبحر بسفينتك فى بحيرة الزنبق » .

فى تلك الصورة نشاهد المتوفى يصطاد فى البطاح — وهى التسلية المحببة إلى الفرعون وأشرافه — ولكنه ينتقل فجأة إلى بحيرة علوية فى السماء .

فيتضح من ذلك أن المصير الذى كنا نراه خاصا بالملوك فى كل الصيغ التى جاءت بها « متون الأهرام » قد صار من نصيب كل إنسان ، بل إن الحياة التى كانت أبسط من تلك التى وصفناها ، أى التى كان المواطن المتراضع يصبو إلى دوام استمرارها فى عالم الآخرة ، صار لها أيضا مكان مرموق فى « متون التوايت » ، فكان فى وسع المتوفى وهو راقد فى التابوت أن يقرأ التعويذة الخاصة « يبناء بيت لرجل فى العالم السفلى ، وحفر بركة حديقة وغرس أشجار

فاكهة . . . وعند ما يصير المتوفى صاحب بيت تحيط به الحقيقة وبه البركة وحوطها الأشجار الوارقة ، فإنه يجب أن يضمن له استيطانه فيه . ومن ثم أعد له « فصل يتناول وجود الرجل في بيته » . غير أن سكناه لذلك البيت منفردا من غير مرافقة أسرته وأصحابه ، كانت أمرا لا يمكن للنفس احتماله ، ومن ثم أعد فصل آخر لذلك عنوانه « ختم مرسوم خاص بالأسرة لإعطاء الرجل أهل بيته في العالم السفلى » . ونجد في هذا المتن أن تفاصيل المرسوم قد ذكرت خمس مرات في صيغ مختلفة . فنجد فيه أن : « جب » إله الأرض « قد قرر أن يعطى إلى أهل بيتي وهم أولادى وإخوتى ووالدى ووالدى وعبيدى وكل مؤسستى » . وخشية أن يصادرها أى تأثير خبيث نجد الفقرة الثانية من ذلك الفصل تؤكد أن : « جب » قد قال : « إنه سينطلق لى فى الحال سراح أهل بيتى أى أطفالى وإخوتى وأخوانى ووالدى ووالدى وكل عبيدى وكل مؤسستى ناجين من كل إله ، ومن كل إلهة ومن كل موت (أو أى إنسان ميت غيره) » . ولضمان تنفيذ ما جاء بذلك المرسوم أعد فصل آخر عنوانه « ضم أهل بيت الرجل إليه فى العالم السفلى » ، ونص فى هذا الفصل على « اجتماع شمل أهل البيت من الأب والأم والأطفال والأصدقاء والأقارب والأزواج والحظيات والعبيد والخدم ، بل وكل ما يملكه الرجل ليكون معه فى العالم السفلى » .

ولأن فكرة إعادة بيت الرجل وأهله إليه فى عالم الآخرة تتضمن الاعتقاد القديم القائل بضرورة تقديم الطعام باستمرار إلى المتوفى ، فقد وجد فصل آخر لذلك عنوانه : « من فى أكل الخبز فى العالم السفلى » . أو « أكل الخبز على مائدة « رع » ، والبذل بسخاء فى هليوبوليس » . ويصف لنا الفصل الذى يلى هذا الفصل مباشرة كيف « يقعد القاعد ليا كل الخبز عندما يقعد « رع » ليا كل الخبز أيضا أعطى خبزا عندما أكون جائعا ، وأعطى جمعة عندما أكون عطشان » .

وقد ظهر لنا فى « متون التوايت » هاته اتجاه ظاهر جدا بلغ غايته فى « كتاب الموتى » . وهذا الاتجاه ينحصر فى أن عالم الآخرة هو مكان تحف

به إلا أخطار والمحن التي لأعداد لها ، وأن معظم تلك الأخطار مادية ولو أنها كانت في بعض الأحيان تمس عتاد المتوفى العقلى . وكان السلاح الذى يستعمل للتجاة من تلك الأخطار وأضمن الوسائل التي يمكن الحصول عليها لحماية المتوفى ، هو تمكين المتوفى من بعض القوى السحرية بتزويده فى العادة برقية خاصة تتلى عند اللحظة الحرجة ، وقد عظم شأن هذا الاتجاه بعد ذلك ، فجعل من « متون التواييت » ، ومن بعدها « كتاب الموتى » ، الذى نبت منها ، مجموعة من التعاويذ كانت ترداد على مر الأيام . وكانت تعتبر فى نظر القوم ذات أثر فعال لا شك فيه فى حماية المتوفى أو تزويده فى الحياة الآخرة بما يلزمه من نعم .

فمن ذلك أنه كانت توجد تعاويذ « يصير بها المتوفى ساحرا » . وهى موجهة إلى الأشخاص المعظمين الذين فى حضرة « آتوم » ، إله الشمس . وهذه التعاويذ فى ذاتها لا تخرج بالطبع عن كونها رقية ، وتختتم بالكلمات الآتية : « إنى ساحر » . وخوفا من فقدان المتوفى قوته السحرية كان من تقاليد القوم « وضع رقية سحرية مع المتوفى حتى لا تنزع منه قواه السحرية حينما يكون فى العالم السفلى » . ولا شك أن أبسط تلك الأخطار التى عملت من أجلها تلك الرقى كان منشأه تلك التخيلات الصبغانية الساذجة التى كان دهماء الشعب يتخيلونها ، وكانت فى الغالب مبنية إلى أقصى حد ، إذ نجد تعاويذ عن « منع أخذ رأس الرجل منه » ، ومن قبل نجد فى « متون الأهرام » تلك الرقية القديمة التى تمنع إجبار المتوفى على أكله برازه . ولما كان لا بد لجسم الإنسان من التحلل فقد وجد لمنع ذلك التحلل رقيتان لضمان « أن الرجل لا يتحلل جسمه فى العالم السفلى » .

وقد كان من جراء ثقة الناس العمياء بمثل تلك التعاويذ أن صار فى يذ الكهنة فرصة لاحد لها للكسب ، وقد ازداد خصب خيالهم فى إنتاج التعاويذ الجديدة باستمرار ، وقد كانت تباع بطبيعة الحال للمشتريين السذج الذين كان عددهم فى إزدیاد . وقد ساعدت تلك الوسيلة كثيرا بلا شك على زيادة مخاوف الشعب من أخطار الحياة الآخرة ، كما ساعدت على نشر الاعتقاد فى كفاية مثل هذه الوسائل لدفعها .

وما لا يدع بجلا للشك في أن ذلك كله من صنع الكهنة تخيل القوم صورة كاتب سرى اسمه «جيجا» عدو للبوتق، وعلى ذلك ألقت رقية خاصة لمساعدة المتوفى على تكسير الأقلام وتهشيم أدوات الكتابة وتزريق الملفات الخاصة «بجيجا» الشرير.

ومثله في ذلك، الخطر الداهم الذى كان أيضاً موضعاً للخوف في متون الأهرام وهو مهاجمة الثعابين السامة للتوفيق. فكان أهل العصر الإقطاعى يحبون أن يدرأوه أيضاً عن أنفسهم. ولذلك كان المتوفى يجد في لفافته، التى تكون محبته، رقى لأجل «دفع الثعابين ودفع التماسيح عنه».

وفضلاً عن ذلك كانت الطريق الخاصة بالمتوفى قفطرها النيران، وكان لا بد له من الهلاك إذا لم تكن لديه زقية «ليخرج بها من النار» أو يتمكن «بها من الخروج من النار التى خلف الإله العظيم»^(١). وعند ما كان المتوفى يضطر بالفعل إلى الدخول في النار فقد كان في قدرته أن يدخلها وهو في أمان منها بواسطة «تعويزة لدخول النار والخروج من النار خلف السماء».

والواقع أن الكهنة قد رسموا للمتوفى مصوراً للرحلة التى تنتظره، ليكون مرشداً له عند باب النار العظيم في المدخل وليريه الطريقين اللذين يمكنه أن يسلكهما، وكان أحدهما ذنك الطريقين برياً والآخر مائياً، وبينهما بحيرة من نار. وكان ذلك المصور ملوناً بالألوان المختلفة على صفحة قاع التابوت من الداخل حيث يكون جنان المتوفى فوقها، إذ أن ذلك المكان هو الملازم لرسم مصور العالم السفلى.

وكان مع ذلك المصور دليل سحرى يسمى «كتاب الطريقين»، وكان أيضاً مسجلاً فوق التابوت. على أنه كان يخشى بالرغم من كل تلك الإرشادات أن يتجول المتوفى لسوء حظه في مكان إعدام الآلهة، ولكنه كان ينجو من ذلك بتعويزة «عدم الدخول في مكان إعدام الآلهة».

(١) لقد أصبح من الثابت على وجه التقريب أن سيدنا إبراهيم كان يعيش في هذا العصر أى عصر الدولة الوسطى التى ظهرت فيه متون التواييت، وربما كان من معتقدات هذا العصر الدخول في النار والخروج منها بواسطة السحر: «فلنا يانار كونى بردا وسلاما على إبراهيم».

وخوفا من أن يحكم على المتوفى بالمشي منكوسا على رأسه ، فإنه كان يجهر « بتعويدة تمنعه المشي على رأسه منكوسا » . وكان أولئك الموتى التعساء الذين يجبرون على المشي بذلك الوضع المنكوس أشد أعداء الإنسان في عالم الآخرة ، ولذلك كانت الحيلة منهم أمرا ضروريا جدا ، إذ يقال للمتوفى : « إن الحياة تأتي إليك ولكن الموت لا يأتي إليك ... » . وهي (الجوزاء والشعري ونجم الصباح) تنجيك من حق الموتى الذين يمشون وروسهم إلى أسفل ، وأنت لست منهم ... استيقظ للحياة فإنك لن تموت ، قم للحياة فإنك لن تموت . . . وبذلك الكيفية ظل الاعتقاد في قوة تأثير السحر آخذا في الانتشار ، وكان بمثابة سلاح لا يخطئ . في يد المتوفى . وسرى السحر في النهاية يسود كل المعتقدات الجنازية الأخرى كما سيكشف لنا ذلك « كتاب الموتى » بعد مضي عدة قرون على ذلك العهد الذي نحن الآن بصددده .

وليس من شك في أن المذهب الأوزيري كان له أثر عظيم في انتشار استعمال تلك الوسائل السحرية الجنازية . إذ أن أسطورة « أوزير » ، التي كانت منتشرة في ذلك الزمن انتشارا عاما قد جعلت لكل طبقات الشعب إلما بما بنفس تلك الوسائل التي اتخذتها « إيزيس » لإحياء زوجها « أوزير » من الموت ، وهي الطرق التي صار كل مصري قديم يعتقد في تأثيرها العظيم في حالته الأخرى كما أثرتم في « أوزير » من قبل .

ومع ما كان لمذهب « أوزير » من القوة في عصر الأهرام فإن انتشاره العام الآن في العهد الإقطاعي قد فاق كل انتشار عرف عنه من قبل . ونرى في ذلك ظفر ديانة الشعب المناهضة إذ ذاك لعبادة « رع » ، الحكومية التي كانت تشبه العبادات بأي كنيسة معترف بها الآن ، وسيادة « رع » ، تعتبر ظفرا سياسيا ، أما ظفر ديانة « أوزير » ، التي كان يشداؤها بلا ريب طائفة من مهرة الكهنة ، وربما كانوا يقومون لها بدعاية مستمرة وقتئذ ، فإنه كان انتصارا لعقيدة شائمة بين جميع طبقات المجتمع ، وهو انتصار لم يكن في طاقة أي طائفة صده ، ولا في طاقة الحكومة ولا الأشراف مناعتته ، ذلك لأن النعم التي كان يقوم بإغداقها المصير

الأوزيرى فى الحياة الآخرة على كل الناس جعلها ذات جاذبية قوية شاملة لا تضاهيها أى جاذبية أخرى منافسة لها . وإذا كانت تلك النعم المذكورة فى يوم ما مقصورة على الفرعون وحده ، كما كان المصير الشمسى فى متون الأهرام مقصورا عليه ، فإننا قد شاهدنا أنه حتى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت الآن من حق الجميع .

ومن بين القبور المبجلة التى يرجع تاريخها إلى عهد الأسرة الأولى فى « العرابة المدفونة » قبر كان يعتبره القوم فى العصر الذى نحن بصددده ، قبر « أوزير » ، (مع أن عمره كان وقتئذ ما بين ١٣ ، ١٤ قرنا) ، وقد طار صيته بسرعة حتى صار المقام المقدس فى مصر ، فكانت تحج إليه كل طبقات الشعب ، وكانت أعظم البركات التى يطمع فيها الإنسان أن يدفن بجوار ذلك القبر المقدس . ولذلك كان أكثر من موظف عن قاموا بمأمورية أو رسالة رسمية فى هذه الجهة ينتهز الفرصة لإقامة قبر له هنالك ، وإذا تعذر بناء قبر حقيقى لمن يريد ذلك كان من الخير أن يقيم لنفسه مقبرة وهمية على الأقل ، يكتب عليها اسمه وأسماء باقى أسرته وأقاربه . وإذا تعذر ذلك أيضا أقام لنفسه نصبا تذكاريا أو لوحة ينقش عليها صلوات للإله العظيم توسلا من الزائر وأسرته ، وقد فعل ذلك الكثير من الحجاج والزوار من الموظفين . وفى ذلك يقول موظف من عهد الملك « سنوسرت الأول » : « لقد أقمت هذا القبر عند طريق سلم الإله العظيم لأكون من بين أتباعه ، ولكى يقدم الجنود الذين يأتون فى ركاب جلالته إلى روحى (يعنى الكا) من خبزه ومثونته ، وقد فعلت ذلك أسوة بكل رسول ملكى يأتى للتفتيش على حدود جلالته » .

وكان داخل سور معبد « أوزير » وما جاوره مزدحما بتلك التذكارات ، وهى كما نجهدها اليوم تؤلف جزءا هاما من المصادر التى يصح الاعتماد عليها فى تاريخ ذلك العصر .

وأغرب من كل ما تقدم أن بعض حكام المقاطعات الأتوية كان يأمر بحمل جثمانه إلى « العرابة المدفونة » لتقام له شعائر خاصة هناك ، ثم تجلب معه

بعض الأشياء المقدسة لتودع معه في قبره المقام له في وطنه ، كما يحمل المسلمون الآن معهم المامن « بثر زمزم » إلى أوطانهم ، أو كما كانت تحمل السيدات الرومانيات المياه المقدسة من معبد « إزيس » ببيلة إلى حيث يتبركون بها في بلادهم .

وقد رسم « خنوم حشب » فوق جدران مزار قبره « بيني حسن » هذه الرحلة في النيل ، وفي ذلك المنظر نرى جسمه المنحط محمولا فوق قارب جنازى صاعدا في سبره نحو الجنوب ، وخلفه الكهنة والمرتلون . وقد أطلق في النقوش على ذلك المنظر اسم « الرحلة صعودا في النهر لمعركة أشياء العرابة ^(١) » . ويوجد مع ذلك المنظر منظر آخر يمثل الرحلة منحصرة في النهر ومعبرا عنها بالكلمات الآتية : « العودة محملين بأشياء العرابة » . ولا ندري بالضبط كنه تلك الأشياء المقدسة التي يؤتى بها من العرابة ، ولا سبيل لدينا الآن لمعرفة ما ، غير أنه من الواضح أنه في تلك الزيارة الخاصة بالإله العظيم في « العرابة المدفونة » ، يقدم المتوفى نفسه شخصا للإله العظيم ، وبذلك الكيفية بضمن المتوفى المذكور لنفسه عطف الإله في الحياة الآخرة .

وكان الزوار الذين يأتون إلى « العرابة المدفونة » بهذه الصفة ، قبل الوفاة أو بعدها ، يحملون معهم الكثير من القرابين التذكارية ، لدرجة أن الحفارين المحدثين عثروا على قبر « أوزير » المزعوم مدفونا على عمق بعيد تحت أكداس

(١) يقول نص العنوان ان كلا هذين المنظرين قد رسما لتوضيح الرحلة إلى « العرابة المدفونة » ، غير أن الواضح من عبارة النقوش « السياحة صعودا في النهر والعودة » ومن المناظر المرسومة نفسها أن السياحة إلى العرابة والعودة منها هي التي مثلت . فالسفينة الصاعدة إلى أعلى النيل أي مند التيار تشهد شرايعها منتشرا بهيمة تنجى بذلك ، على حين أن السفينة الأخرى التي للعودة يشاهد صاريها قد أزيل من مكانه كما هو المعتاد عند السير مع التيار في أيامنا هذه . وقضلا عن ذلك فإن وضع السفينتين كما تشاهدان فعلا في الرسم الذي على جدار القبر يدل على أن واحدة منهما ذاهبة إلى العرابة والأخرى عائدة منها . على أن التعبير بالرسم على هذا الوجه لا يقتصر على هذا المنظر وحده بل نجده متبعا في سقف « حتشبسوت » المرسومة على جدران معبد الدير البحري ، فترى بعضها متجهة إلى « بنت » (بلاد الصومال) وبعضها آتية منها .

عظيمة من الفخار المشتم وغيره من الهدايا التي تركها الحجاج في هذا المكان منذ آلاف السنين .

ولابد أنه كان يجتمع هناك في الواقع الجم الغفير من أولئك الحجاج الزائرين لذلك المقام المصرى المقدس في كل الأوقات ، وبخاصة في ذلك الموسم الذى كانت تمثل فيه حوادث أسطورة الإله في شكل مسرحى يمكننا أن نسميه بحق « مسرحية الآلام » (المأساة) .

وبالرغم من أن تلك المسرحية قد فقدت تماما ، فإن لدينا لوحة « أخرونوفرت » التذكارية المحفوظة الآن بمتحف برلين تمدنا بالملخص الذى يمكننا أن نستخلص منه ولو على الأقل عناوين أهم فصول المسرحية المذكورة .

كان « أخرونوفرت » موظفا من رجال حكومة « سنوسرت الثالث » ، أرسله الملك ليقوم ببعض الإصلاحات في معبد « أوزير » بالعرابة المدفونة .

ويتبين لنا من العناوين المدونة بتلك اللوحة التذكارية عن المسرحية المذكورة أن تمثيلها كان حتما يستمر عدة أيام ، وأن الأرجح أن تمثيل كل فصل من قصورها الهامة كان يستغرق على أقل تقدير يوما كاملا ، وأن الجمهور كان يشترك في كثير مما كان يحدث في تمثيلها . ويتضح لنا من ذلك المختصر المدون على لوحة « أخرونوفرت » أن تلك الرواية كانت ذات فصول ثمانية :

فالفصل الأول يكشف لنا عن ذلك الإله الجنائزى القديم « ووبوات » خارجا في موكب ليشتت أعداء « أوزير » ويفتح له الطريق .

وفي الفصل الثانى يظهر لنا « أوزير » نفسه في قاربه المقدس ، فينزل فيه بعض الحجاج ، ومنهم « أخرونوفرت » كما يقص ذلك علينا في نقوش لوحته التذكارية بزهو وافتخار . وكان « أخرونوفرت » هذا يساعد « أوزير » في صيد الأعداء الذين يعترضون مسير القارب . ولا شك أنه كانت تحدث من الجمهور إذ ذاك معركة عامة كالتى شاهدها « هردوت » في بابل ميس ، بعد ذلك بألف وخمسمائة سنة . فكان بعضهم يقوم بحماية الإله في القارب ، بينما يمثل

الآخرون دور أعدائه المزدحمين في خارج القارب، وقد يعودون برأس أحدهم مهشماً، في زهو من أجل ذلك الاحتفال. ويلاحظ هنا أن « آخر نوفمبر »، مثل « هردوت » — قد مر على موضوع موت الإله من الكرام دون أن يذكر شيئاً عن ذلك، وقد كان ذلك في نظره موضوعاً مقدساً لا يصح وصفه، وذكر لنا فقط أنه قام بتنظيم « الموكب العظيم » للإله — وهو احتفال مظفر نوعاً ما — عند ما لاقى الإله ختفه. وهذا هو موضوع الفصل الثالث.

وفي الفصل الرابع يخرج « نحت » رب الحكمة، ولا شك أنه يجد الجنة، وإن كان ذلك لم يرد له ذكر.

ويتألف الفصل الخامس من الاحتفالات المقدسة التي يجهز الإله بواسطتها للدفن.

في حين أن الفصل السادس يشاهد الجمهور يسير في زحام عظيم إلى المقام المقدس بالصحراء الواقعة خلف « العرابة المدفونة »، حيث يضعون جثمان ذلك الإله الراحل في قبره.

وأما الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهداً رائعاً. فعلى شاطئ (أوما) « نديت » القرية من العرابة المدفونة يهزم أعداء « أوزير » — ومن بينهم طبعاً الإله « ست » وأتباعه — في موقعة عظيمة على يد « حور » بن « أوزير ». ولم يذكر لنا « آخر نوفمبر » شيئاً عن بعث الإله وقيامه ثانية من بين الأموات. ولكن في الفصل الثامن وهو الأخير نشاهد « أوزير » وقد عاد إلى الحياة يدخل معبد « العرابة المدفونة » في موكب مظفر.

فيتضح إذن من كل ما ذكر أن المسرحية المذكورة قد مثلت أهم الحوادث الواردة في أسطورة « أوزير ».

وقد كان لمثل ذلك العيد الشعبي الكبير مكانة عظيمة في قلوب القوم، إذ نشاهد مراراً وتكراراً في الألواح المنصوبة تضرع الحجاج بالصلاة للإله العظيم لينالوا بعد الموت حظوة الإشتراك في هذا الاحتفال العظيم، وذلك مماثل بالضبط ما رتبته « حيزاني » لنفسه ليشاطر بنصيبه فيما بعد الموت في الاحتفالات بالأعياد الأسبوعية.

وقد كان لصياغة حوادث أسطورة «أوزير» في شكل مسرحي على الوجه المتقدم أثر قوى في أنفس عامة الشعب، واستولت مسرحية آلام «أوزير» هذه في أى شكل من أشكالها على خيال عدة مجتمعات مصرية. وكأ أن «هردوت» قد وجدها فيما بعد في «بابريميس»، كذلك ظلت تنتشر من بلدة إلى أخرى حتى حازت المكانة الأولى في تقويم الأعياد السنوية. وبذلك نال «أوزير» مكانة سامية في حياة عامة الشعب وآمالهم لم ينلها أى إله آخر. وقد كان مصير «أوزير» الملك وانتصاره على الموت كما صور بتلك الصورة المسرحية الناطقة، سببا في انتشار الاعتقاد بين الشعب بأن ذلك المصير، الذى كان في وقت ما وقفًا على الملك فقط، قد صار من نصيب كل إنسان، ولم يكن يلزم لأى شخص يرجو مثل ذلك المصير إلا أن يحصل، كما ذكرنا من قبل، على نفس العوامل السحرية التى استعملتها «أزيس» لإرجاع الحياة إلى زوجها الميت الذى هو «أوزير» المقتول ذبحا، وتلك العوامل تجلب لكل انسان ذلك المصير المبارك الذى ناله ذلك الإله الراحل.

وقد كان حدوث مثل ذلك التطور في العقيدة المأتمية الشعبية على الوجه الذى شاهدناه مدعاة لازدياد ثقة الناس باطراد في كفاية السحر وقوة تأثيره ونفعه في الحياة الآخرة.

ومن الصعب أن يفهم العقل الحديث كيف أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب اليها الاعتقاد في السحر بحالة صيرته صاحب السيطرة على العادات الشعبية، وظاهرا على الدوام حتى في أبسط الأعمال اليومية المنزلية العادية، فصار من الأشياء التى يزاوئها الانسان بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام، بل لقد صار السحر يتألف منه نفس الجو الذى كان يعيش فيه عالم الشرق القديم.

فكانت الحياة المنزلية في الشرق قديما غير ممكنة في نظر القوم إلا بالالتجاء دائما إلى نموذج تلك العوامل السحرية، ولولا نفوذها لأبادت القوى المهلكة الخفية الحرث والنسل.

ولا اعتقادهم أن مثل تلك الوسائل لا غنى عنها وبخاصة ضد الأمراض ، فإن الأمور العادية الخاصة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع دائماً تحت حماية السحر . فكانت الأم لا يمكنها أن تهدى من روع طفلها المتألم للمريض وتجعله يضطجع طلباً للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى الخفية لتقوم بتخليص الطفل من المرض ومن الحسد ومن سلطان أشباح الشر السوداء ، التي كانت تكن في جميع الأركان المظلمة من البيت ، أو التي كانت تقسلل من الأبواب المفتحة عندما يسدل الظلام خيامه فوق البيت ، وتدخل جسم ذلك الطفل الصغير فتشترقه الحى .

وكان من هؤلاء الشياطين من يمكنهم التشكل في صورة محبوبية ، فيقترب الواحد منهم من المريض الصغير مظهراً له العمل على شفائه وتخفيف آلامه . ونستطيع أن نسمع صوت الأم وهي تنحنى على طفلها وتحتلس النظر خلال ذلك الباب المفتوح إلى الظلمة المسكونة بقوى الشر هذه ، وتقول :

« هرولى إلى الخارج أنت يا من تأتى فى الظلمة ، يا من يدخل إلينا خلصة وأنفه إلى خلفه ، ووجهه فوق ظهره . ويا من تفقد ما قد جئت من أجله . »
« هرولى إلى الخارج يا من تأتى فى الظلمة ، ويا من تدخلين إلينا خلصة وأنفها إلى خلفها ووجهها فوق ظهرها . ويا من تفقدين ما قد جئت من أجله . »

« هل أتيت لتقبل هذا الطفل ؟ إلى أين أسمح لك بتقبيله ، »
« هل أتيت لتخفف آلامه ؟ إلى أين أسمح لك بتخفيف آلامه ، »
« هل أتيت لتلحق به ضرا ؟ إلى أين أسمح لك بأن تضربه ، »
« هل أتيت لتأخذه ؟ إلى أين أسمح لك بأن تأخذه منى ، »
« لقد أعددت له ما يحبه منك : من نبات « إفت » إنه يسبب الآلام ، ومن البصل الذى يلحق بك الضرر ، ومن الشهد الحلو المذاق (للأحياء) من الرجال ومر المذاق لمن هم هنالك (يعنى للموتى) ، ومن الأجزاء المؤذية من سمك « إبدو » ، ومن فلك « مررت » ، ومن العمود الفقري للسمكة . »

ولم تقتصر الأم الوجلة على ابنها على استعمال التعويذة الآتفة الذكر بمثابة رقية ، بل كانت تشفعها بزيج شهى تعطيه الطفل المريض فيبتلعه . وهو مزيج

مصنوع من الأعشاب والشهد والسلك وكان خاصا بطرد الشياطين الشريرة (ذكورا وإناثا) بمن كانت تصيب الطفل بالمرض أو تهدد باختطافه . وإننا نجد في وصف الشهد بأنه « حلو المذاق (للناس الأحياء) ومراً المذاق لمن هناك (يعنى للأموات) » ما يشعر بنوع هذه الشياطين ، إذ أنه من الواضح أن بعضاً من الشياطين التي تشير الأغنية إلى الفزع منها هم نفس الأموات الذين تجردوا من أجسامهم . وعلى ذلك كانت حياة أهل الدنيا في تصادم مع الأموات طول مدة حياتهم من هذه الناحية . فكان من اللازم حينئذ العمل على كبح جماح أولئك الأموات الأشرار ووقفهم عند حدودهم ، ومن هنا كانت التعاويذ والحيل السحرية التي دلت على تأثير فعلها ضدهم في الحياة الدنيا ، ولا بد أن لها قيمتها في الحياة الآخرة أيضاً .

ومن ذلك أن تلك الرقية السالفة الذكر التي منعت خطف الطفل من أمه كان يمكن استعمالها كذلك ضد من يسعى لسلب قلب أى رجل في العالم السفلى ، ولكي يتمكن الرجل المتوفى من الدفاع عن نفسه ما عليه إلا أن يقول : « هل حضرت لتأخذ قلبي هذا الحى ؟ إن قلبي هذا الحى لن يعطى لك ! » . وعلى ذلك فإن الشيطان الذي كان يريد أخذ قلبه ليفر به يضطر حتماً إلى التسلل بعيداً عنه .

وبتلك الطريقة أخذ السحر الذي يستعمل في الحياة الدنيا اليومية يستعمل بحالة مطردة للنفع في الحياة الآخرة ويوضع تحت طلب الموتى وتصرفهم . لقد رأينا فيما تقدم ذكره عن عصر الأهرام أن الاعتقاد الدينى وقتئذ لم يقل بعدُ بوجود محاكمة عامة تجري حتماً على كل الناس في الحياة الآخرة ، وكل ما في الأمر أن الذى اقترف ذنباً خاطئاً كان يطلب للحساب في عالم الآخرة على ذنبه ، فكان إله الشمس يعقد هناك محكمة للفصل في مثل تلك القضايا . وفى العهد الاقطاعى صار إله الشمس يؤكد — كما يستدل من متون التوراة — أن كل انسان مسئول عن خطيئته : « لقد جعلت كل رجل مثل أخيه ، وقد حرمت عليهم إتيان الشر ، ولكن قلوبهم هى التي نكثت بما قلت » . كذلك

ذكرنا فيما تقدم في النصائح الموجهة إلى « مريكارع » : « ان ذنوب الرجل كانت تكوم بجانبه كالجبال في حضرة القضاة المهيين في عالم الآخرة » . فنرى من ذلك أنه مهما كانت حياة الإنسان نقية فإنه كان من مستلزمات معتقدات العهد الإقطاعي أن الإنسان لا بد له من اجتياز امتحان المحاكمة الخلقية للحصول على السعادة المنشودة في الحياة الآخرة وقد صار هذا الشعور بالمسئولية الخلقية فيما بعد الموت من العوامل القوية في حياة الشعب المصرى القديم ، غير أنه كان هنالك عاملان قويان يعملان على هدم تلك المسئولية ، وهما :

(أولا) : استمرار اعتقاد عامة الشعب في كفاية العوامل المادية ، مثل إقامة القبور وإعداد معداتها ، لضمان سعادة المتوفى في الحياة الآخرة .

(ثانيا) : ازدياد الاعتماد على نفع قوة السحر في عالم الآخرة ، وهو اعتقاد نال تشجيع الكهنة فطرفوا فيه واشتطوا ، إلى حد أنهم حاولوا انتاج تعاويذ سحرية تضمن للمتوفى قبوله خلقيا عند محاكمته في عالم الآخرة .

الفصل الرابع عشر

الحساب في الآخرة والسحر

لقد تتبعنا ذلك التطور الطويل الذى مر فيه الاعتقاد بالمسئولية الخلقية في الحياة الآخرة ، وهو اعتقاد — كما نذكر — كان حاضرا في أذهان بناء الأهرام ، غير أنه كان منحصرا في ذاك الوقت في تعرض المتوفى للشول أمام إله الشمس ، بصفة كونه قاضيا وذلك استجابة لطلب إنسان قد أخطأ الميت في حقه ، لا لحاسب حسابا شاملا . فكان الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذا لم يطلب الانسان للحاكمة بتلك الصفة فإنه من المحتمل ألا يتعرض في الآخرة لآى حساب آخر . وبعد عصر الأهرام يبعثه قرون — أى في وقت ظهور النصائح الموجهة إلى الملك « مريكارع » — نجد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ يحدد ويعين بحالة أوضح مما كان عليه من قبل .

فإن ذلك الملك المسن الذى ألقى بتلك الكلمات الحكيمة إلى ابنه « مريكارع » كان متأثرا تأثيرا عميقا بالحقيقة القائلة إنه كان حقا حتى على الملك نفسه أن لا يغفل عن تبعته في عالم الآخرة عن حياته في هذه الدنيا من الناحية الأخلاقية ، ولعلنا نذكر نصيحته العامة التى يقول فيها : « إنك تعلم أن محكمة القضاة الذين يحاسبون المخطئ لا يتسامحون في ذلك اليوم الذى يحاسبون فيه الشرير وقت تنفيذ الحكم ... ولا تركزن إلى طول الأيام ، لأنهم ينظرون (يعنى القضاة) إلى مدى حياة الإنسان كأنها ساعة واحدة^(١) . والإنسان يعيش بعد الموت وأعماله تكوم بجانبه كالجبال . لأن الحياة الأخرى أبدية ولا يهمل أمرها إلا الغنى . أما من يصل إليها دون أن يرتكب (إنما فإنه سيقب هناك كإله يسير بخطئ وأسعة مثل أرباب الخلود (يعنى الأموات البررة) » .

(١) وفي القرآن الكريم : « ويستعجلونك بالعذاب ولن يغفل الله وعده وإن يوما عند ربك كآلف سنة مما تعدون » (آية ٤٧ من سورة ٢٢ الحج) .

وإذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرا في الجبانة فإن « مريكارع » كان يذكره والده بأن يقيم قبرا لنفسه « بصفته إنسانا مستقيم الحال وبصفته إنسانا أقام العدل (يعنى ماعت) لأن ذلك هو الذى يركن القلب إليه » .

و « الفلاح الفصيح » الذى لاصديق له كان يقول « لمدير البيت العظيم » عند مراعاته عن نفسه مطالبا إياه بتوخى العدالة : « لحذر إن الأبدية تقترب » .
وقد رأينا أن « أمينى » أمير مقاطعة « بنى حسن » العظيم ، نقش على باب قبره سجل أعماله الصادرة عن العدالة الاجتماعية فيما يخص بمعاملة لرعيته ، راجيا أن يكون ذلك السجل خير جواز مرور يتخذه للذهاب فى سفره إلى عالم الآخرة .

وقد ملئت محاجر المرمر بجهة « حنتوب » (بيت الذهب) ، الواقعة فى الصحراء الشرقية . خلف « تل المهارنة » ، بالنقوش التى دونت فيها حياة أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين جاؤوا تلك البقعة ، حيث ذكروا مرارا وتكرارا ما كانوا عليه من حب الخير والعدالة . ويمثل هذا التكرار دون أولئك الرجال الذين عاشوا فى العهد الإقطاعى فوق مقابرهم ما كانوا يزورونه لأنفسهم من الأخلاق العادلة . فيقول موظف من موظفى ذلك العصر اسمه « سيسينيف » فى نقش على ناووسه : « إنه أقام العدالة وكان يمتع الباطل ، الذى لم يره » .

وتبين لنا متون التواييت بجلاء أن الشعور بالمسئولية الخلقية فى عالم الآخرة قد تعمق تعمقا عظيما فى نفوس القوم منذ عصر الأهرام إلى ذلك الزمن . فنجد أن موازين العدالة ، التى كثيرا ما ذكرها ذلك « الفلاح الفصيح » ، فى نظلمه المسرحى ضد « مدير البيت العظيم » ، قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة واقعية عظيمة ، ممثلة فى مشاهد حساب الآخرة ، حيث يقول قائل للتوفى : « إن أبواب السماء مفتوحة لجمالك . إنك تصعد ... وذنبك مغفور ، وظلمك قد محى بأيدى أولئك الذين يزنون بالموازين فى يوم الحساب » .

وكما كان ذلك « الفلاح الفصيح » يسمى « مدير البيت العظيم » فى كثير

من الاحيان « موازين العدل » كذلك كان من الممكن أن يكون المتوفى متحليا بالأخلاق الفاضلة الحقبة التي تشبه في استقامتها كفتى الميزان اللتين لا تحيدان . ومن ثم نجد « متون التواييت » تقول : « تأمل أن فلانا هذا (إشارة إلى المتوفى) هو موازين » رع ، التي يوزن بها الصدق (يعنى الحق) . . وهنا يتضح لنا لمن كانت موازين الصدق هذه ، ومن هو ذلك القاضى الذى يشرف عليها ، فنجد — كما كان الحال قديما — « إله الشمس » الذى كان قد حوكم أمامه نفس الإله « أوزير » . . ونجد فى مناسبة أخرى خاصة بمحاكمة المتوفى أمام الإله « رع » ان هذه المحاكمة كانت تعقد بمجرة القارب الشمسى .

وقد صار المطلب الخلقى الذى يشترطه القاضى الأعظم من الامور الطبيعية المفهومة ، ولذلك يقول المتوفى : « إنه يجب الحق ويكره الباطل » ، وهو الذى تسير الآلهة فى سبيل عدائه المحبوبة . . وعندما يدخل المتوفى تلك السبل الإلهية الحقبة ، يكون بداهة قد ترك وراءه الرذائل الخلقية ، ولذلك يقول المتوفى أيضا : « إن خطيئتي قد أقصيت عنى وعي إسمى ، ولقد ظهرت نفسى فى تينك البحيرتين العظيمتين اللتين فى أهناس » .

وتلك الحمامات التطهيرية الرسمية التى كثيرا ما نصادفها مذكورة فى « متون الاهرام » ، قد صارت الآن تدل بوضوح على معنى خلقى ، حيث يقول المتوفى محدثا عن نفسه : « إني أسير فوق الطريق التى أغسل فيها رأسى فى بحيرة الحق » .

وكثيرا ما نجد المتوفى يقرر مرارا أن حياته كانت نقية ، إذ يقول : « إني إنسان أحب الحق ، وما كرهته هو الباطل » .

« إني أقعد بريئا وأقوم بريئا » .

« لقد أقم العدل ومحو الباطل » .

ولقد ذكرنا أن القاضى الذى تقف أمامه كل الأرواح كان فى الأصل « رع » ، ولكن « أوزير » كذلك ما لبث أن أظهر نفسه من زمن مبكر فى موقف ذلك القاضى ، حيث نقرأ فى « متون التواييت » عن « المجلس العظيم (أو محكمة العدل) للإله أوزير » ، وكان ذلك منذ زمن بعيد يرجع إلى الأسرة التاسعة أو العاشرة (من القرن الرابع والعشرين إلى الثانى والعشرين ق . م)

في أيام حكم الملك « مريكارع » . ولا شك أن انتشار عبادة « أوزير » التي كانت آخذة في الازدياد له علاقة عظيمة بانتشار الاقتناع — الذى صار الآن عاما — بأن كل روح لا بد أن تلقى ذلك الحساب الخلقى العسير الذى ينتظرها في الآخرة .

وقد صار من المتبع عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن يضاف إلى اسم كل متوفى نعت « المبرأ » . وهذا النعت هو الذى كان قد ناله « أوزير » فيما مضى بصفته الخصم الظافر على أعدائه ، المبرأ أمام محكمة إله الشمس . وقد كان ذلك النعت — كما نعلم من « متون الأهرام » — لا يضاف إلا إلى اسم الفرعون فقط ، غير أنه صار بالتدريج امتيازاً تمنحه كل روح ، أو على الأقل صار من حق كل روح متسمة بالأخلاق الفاضلة .

وكذلك نجد أنه بعد ما نال المذهب الأوزيرى القبول عند البلاط الملكى صار الملك يوحّد مع « أوزير المبرأ » ، وصار الكهنة يضعون كلمة « أوزير » قبل اسم كل ملك متوفى ، وقد رأينا في « متون الأهرام » أن الملك « بيبى » كان يسمى « أوزير بيبى » ، كما كان الملك « تيتى » يسمى « أوزير تيتى » .

وقد كان من نتائج انتشار عبادة « أوزير » الآخذة في الازدياد أن المنهج الذى كان يرمى إلى صبغ الحياة الأخرى الملكية الفاخرة بالصيغة الديمقراطية قد صار حيثئذ يوحّد كل متوفى ، ذكر أكان أو أنثى ، بالإله « أوزير » . وعلى ذلك لم يقتصر المتوفى على دخول مملكة « أوزير » — كما كان الحال قديماً — ليتمتع بحمايته وعطفه ، بل صار المتوفى — ذكراً كان أو أنثى — « أوزير » نفسه واعتبر ملكاً .

ولذلك نجد — حتى في دفن الفقراء — أن الموميّة كانت تصور في شكل « موميّة أوزير » وموضوعة مثلها على ظهرها . وكانت التعاويذ التى تمثل شارات الملك الفرعونى ترمم على داخل جوانب التابوت ، أو كانت توضع بهتة تماثيل بجانب جثمان المتوفى . وقد ظهرت قوة عبادة « أوزير » بحالة تلفت النظر في العادة الجديدة ، وهى إضافة اسم « أوزير » قبل اسم المتوفى . فإنه وإن كان

من الجائز للتوفى أن يوحد مع إله الشمس أيضا - كما كان يحدث كثيرا - فإنه بالرغم من ذلك كان ينعت باسم «أوزير» في حين أن اسم إله الشمس «رع» لم يصف قط قبل اسم المتوفى .

وبظهور الدولة المصرية الحديثة بعد سنة ١٦٠٠ ق . م نجد أن الأدلة التي تكشف لنا عن ذلك التطور الخلقى الطويل الأمد - الذي أقتفينا أثره في هذا البحث - قد ازدادت في كيتها وفي أهمية قيمتها ، وبخاصة فيما يبين لنا شعور المصرى المتزايد بمسئوليته الشخصية عن نوع أخلاقه . ذلك بأن مرحلة التفكير لهذا التطور الخلقى قد تقدمت تقدما محسوسا ، لأن المصرى القديم في ذلك الوقت كان قد تعمق في التفكير في طبيعة نفسه البشرية ، وكان من نتائج ذلك أن صار المفكرون من المصريين - أئند - يرون أن المسئولية الخلقية لكل إنسان مرتبة بصفة قاطعة على إدراكه (فهمه) الشخصى .

ولعلنا نذكر بمناسبة هذا التصور الأخير الهام عن «الفهم» أنه لم يكن للعقل اسم في اللغة المصرية القديمة غير كلمة «القلب» القديمة . ففي عصر الأهرام وجدنا أن «بتاح حنب» ذلك الوزير الحكيم المسن كان يذكر «القلب» على أنه مركز المسئولية والإرشاد ، إذ قال فيما ذكرناه له سابقا : «إن المستمع (يعنى إلى النصيحة الطيبة) هو المرء الذى يحبه الإله ، أما الذى لا يصفى فهو الذى يئفضه الإله . والقلب هو الذى يجعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ . وحظ الإنسان الحسن هو قلبه » . كما نجد فى نصالخ «بتاح حنب» أيضا أن قلب الرجل قد صار دليله ، بل فى الواقع قد صار ضميره .

على أن القلب الإنسانى صار فى عهد الدولة الحديثة يعتبر أكثر من مستمع يجب إلى النصيحة الطيبة ، بل صار أكثر من مرشد إلى حسن الحظ .

حقا إن آراء «بتاح حنب» عن القلب من حيث نفعه له بالمرشد الحكيم قد استمرت ، إذ فى خلال القرن الخامس عشر نرى أحد حجاب بلاط الفاتح «تحتس الثالث» يذكر خدماته التي أداها للملك ، فيقول : «لقد كان قلبي هو الوازع لأن أقوم بها ، بإرشاده لى فى شئوفى . وكان . . . كأنه شاهد بمناز ، فلم

أهمل كلامه ، وخشيت أن أتخطئ إرشاده ، وبذلك كان الفلاح حليقي لدرجة عظيمة . وقد كنت بسبب ما أوحى إليّ [أى قلبي] أن أعمله ناجحا ، وكنت بإرشاده ناهيا . تأمل ... فقد قال القوم إنه وحي من الإله يوجد في كل إنسان . وإن من أرشده إلى الصراط السوى في إنجاز العمل ، لسعيد . تأمل . . فإني كنت هكذا . .

على أننا نجد أن أقارب « بحيري » — وهو أمير من أمراء « الكاب » — قد خاطبوه بعد موته داعين له بقولهم : « لينك تعيش في الآخرة بقلب فرح وفي كنف الإله الذي فيك » .

كان نجد ميتا آخر يقرر : « أن قلب الإنسان هو إلهه ، وقد كان قلبي مرتاحا لأعماله » .

فكل ذلك يدل على أن المصري القديم قد صار حينئذ شديد الحساسية — بدرجة لم يصل إليها من قبل — لما كان يوحى به إليه ذلك الوازع الباطني المنبعث من قلبه ، وهو الذي سمي — يبعد نظر مدersh — « إله المرء » .

وذلك لأن القلب قد صار الآن ذا شعور أكثر اتزاناً وأكثر سيطرة وسلطاناً على الإنسان مما كان عليه في عهد ذلك الوزير الحكيم « بتاح حتب » ، فصار يعلن استحسانه لما يكون عليه المرء من السلوك الحسن أو استيائه لما يكون عليه من السلوك السيئ .

ولما صار المصري القديم يشعر بسلطان ذلك الوازع القلبي شعورا كاملا أخذ — إذ ذاك — بلبس كلمة « القلب » معنى أوفى حتى صار أقرب بكثير مما في عصر الأهرام من مدلول كلمتنا « الضمير » .

وقد صرنا الآن في مركز يجعلنا نفهم أهمية التحديد والدقة اللذين بهما صور لنا المصري ، عند بزوغ فجر الدولة الحديثة ، فكرته التامية عن الحساب في الآخرة .

وهذه الآراء — التي نجد فيها تفصيلا أوسع من قبل عن الحساب في يوم الميعاد — قد وصلتنا عن طريق « كتاب الموتى » . وقد اجتمعت عندنا ثلاث

روايات مختلفة عن الحساب في الآخرة عشر عليها في أتم وأحسن اللغات
البردية التي وصلت إلينا. الآن، وكانت هذه الروايات في الأصل — بلا شك —
مستقلة بعضها عن البعض الآخر، وعنوان الرواية الأولى منها هكذا: « فصل
في دخول قاعة الصدق (الحق) »، وهي تحتوي على ما يقوله المتوفى عند الوصول
إلى قاعة الصدق عند ما يظهر فلان (يعني المتوفى) من كل الذنوب التي اقترعها،
ثم يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول: « سلام عليك أيها الإله العظيم رب
الصدق، لقد أتيت إليك يا إلهي وحيي في إلى هنا حتى أرى جمالك. إني
أعرف اسمك، وأعرف أسماء الاثنين والأربعين إلها الذين معك في قاعة
الصدق (هذه)، وهم الذين يعيشون على الخاطئين ويلتهمون دماءهم في ذلك
اليوم الذي تتمحن فيه الأخلاق أمام « وننفر » (أوزير) ».

أنظر ... لقد أتيت إليك.

أني أحضر العدالة إليك، وأقصي الخطيئة عنك.

إني لم أرتكب ضد الناس أي خطيئة ...

إني لم أت سوءا في مكان الحق،

وإني لم أعرف أية خطيئة.

إني لم أرتكب أي شيء خبيث ...

وإني لم أفعل ما يمجته الإله.

وإني لم أبلغ ضد خادم شرأ إلى سيده.

إني لم أترك أحدا يتضور جوعا،

ولم أسيب في بكاء أي إنسان.

إني لم أرتكب القتل،

ولم آمر بالقتل؛

إني لم أسيب تمسنا لأي إنسان.

إني لم أنقص طعاما في المعابد،

ولم أنقص قربان الآلهة.

- إني لم أغتصب طعاماً من قربان الموتى .
- إني لم أرتكب الزنا .
- إني لم أرتكب خطيئة تدنس نفسي داخل حرم إله البلدة الطاهر .
- إني لم أخسر مكياج الحبوب .
- إني لم أنقص المقياس .
- إني لم أنقص مقياس الأرض .
- إني لم أثقل وزن الموازين .
- إني لم أحول لسان كفى الميزان .
- إني لم أغتصب لبناً من فم الطفل .
- إني لم أطرد الماشية من مرعاه .
- إني لم أنصب الشباك لطيور الإلهة ،
- إني لم أتصيد السمك من بحيراتهم (أى الآلهة) .
- إني لم أمتنع المياه عن أوقاتها .
- إني لم أمتنع سداً للياه الجارية^(١) .
- إني لم أظفئ النار فى وقتها (أى عند وقت نفعها^(٢)) .
- إني لم أستول على قطعان هبات المعبد .
- إني لم أندخل مع الإله فى دخله .

والآن تنتقل إلى منظر آخر يمثل الحساب أيضا ، حيث نجد القاضى «أوزير» يساعده اثنان وأربعون إلها يجلسون معه لحاسبة المتوفى . وهم شياطين مخيفة يحمل كل منهم إسماء بشعاً مزججاً ، ويدعى المتوفى أنه يعرف أسماءهم ولذلك يخاطبهم واحداً واحداً بالاسم ، وهاك بعض أسمائهم :

« خطوة واسعة — خرجت من عين شمس » .

-
- (١) هذه إشارة إلى تحويل مياه ترع الرى فى وقت الفيضان إلى غير أصحابها ، هذه الطريقة لازالة لان من أهم الطرق المستعملة فى مصر للفتش فى الرى .
 - (٢) المتن ظاهر هنا ولكن المعنى ظامض بعض الشيء .

- و « محتضن اللهب الذى خرج من طرة » .
- و « آكل الظل الذى خرج من الكهف » .
- و « عينان من لهب خرجتا من « لتوبوليس » ، (أوسيم) .
- و « كاسر العظام الذى خرج من أهناس » .
- و « آكل الدم الذى خرج من مكان الإعدام » .

فكان المتوفى ينادى أصحاب هذه الاسماء وأمثالها من الاسماء التى اخترعها خيال رجال الكهانة المصريين ، ويوجه لكل إله منها — بدوره — اعترافا ببراءته من خطيئة معينة .

ومن الظاهر — طبعاً — أن أولئك الاثنين والأربعين قاضيا ليسوا ألاً أسماء مخترعة ، وهم يمثلون — كما هو معروف منذ مدة طويلة — الأربعين مقاطعة أو أكثر ، أو الأقسام الإدارية ، التى تتألف منها البلاد المصرية . ولا شك أن الكهنة ألّفوا تلك المحكمة من اثنين وأربعين قاضيا قصد الإشراف على أخلاق المتوفى من أى ناحية كانت من أنحاء البلاد ، حيث يجد المتوفى أن نفسه تواجه قاضيا على الأقل من بين أولئك القضاة قد جاء من « البلدة التى كانت موطناً له » ، فيكون ذلك القاضى على علم بسيرة ذلك المتوفى المحلية وشهرته فى أقصى وأدنى « الشارع الرسمى » فى بلده وبذلك لم يكن فى إمكانه أن يخاتله أو يفشه .

وتتناول هذه الاعترافات الاثنان والأربعون نفس موضوع الاعترافات التى ذكرناها فى الخطاب السالف تقريرا . وقد وجد الكهنة الذين حرروا هذه الاعترافات بعض الصعوبة فى إيجاد الخطايا الكافية لملء قائمة مؤلفة من اثنين وأربعين خطيئة ، ولذلك نجد من بينها عبارات كثيرة معادة ، هذا عدا التكرار الظاهر الذى ورد مع تغيير طفيف فى بعض الألفاظ . والجرائم التى يمكن اعتبارها من أعمال العنف هى التى يتبرأ منها المتوفى بقوله :

« لى لم أقتل رجالا » (٥)

« لى لم أسرق » (٢) .

- «إني لم أتخلص» (٤) .
«إني لم أسرق امرأة ينتحب علي متاعه» (١٨) .
«ولم تكن ثروتي عظيمة إلا من ملكي الخاص» (٤١) .
«إني لم أعتصب طعاما» (١٠) .
«إني لم أبعث الخوف» (٢١) .
«إني لم أرك الشجار» (٢٥) .
هذا ونجد المتوفى كذلك يذكر الغش وغيره من الصفات المذمومة ، إذ يقول :
«إني لم أنطق كذبا» (٩) .
«إني لم أضع الكذب مكان الصدق» (٤٠) .
«ولم أكن أقصم عن كلمات الصدق» (٢٤) .
«إني لم أنقص مكيال الحبوب» (٦) .
«ولم أكن طماعا» (٣) .
«وقلي لم يلهم (يعني لم يطعم)» (٢٨) .
«ولم يكن قلبي متسرعا» (٣١) .
«إني لم أضاعف الكلمات عند التحدث» (٣٣) .
«ولم يكن صوتي عاليا فوق ما يجب» (٣٧) .
«وقلي لم يثرثر» (١٧) .
«ولم تأخذني حدة الغضب (في طبعي)» (٢٣) .
«إني لم أسب» (٢٩) .
«ولم أكن متسما» (١٦) .
«ولم أكن متكبرا (متفوخا)» (٣٩) .
كما كان المتوفى أيضا بعيدا عن ارتكاب الرذائل الجنسية ، إذ يقول :
«إني لم أرتكب زنا مع امرأة» (٩) .
«إني لم أرتكب ما يدنس عرضي» (٢٧ ، ٢٠) .
وكذلك ينكر المتوفى أيضا مجاوزته للحدود الرسمية ، إذ يقول :
«إني لم أعب في الذات الملكية» (٣٥) .

«إني لم أسب الإله» (٢٨) .

«إني لم أذبح الثور المقدس» (١٣) .

«إني لم أسرق هبات المعبد» (٨) .

«إني لم أنقص طعام المعبد» (١٥) .

«إني لم أرتكب شيئاً تكرهه الآلهة» (٤٠) .

وإن انكار هذه النقائص وغيرها بما لم يمكننا فهمه هو الذى يتألف منه ذلك الإقرار بالبراءة . ويسمى هذا الجزء المذكور من كتاب الموتى فى العادة باسم «الاعتراف» .

ومن الصعب على الإنسان أن يتدع اسماء مخالفا لطبيعة بيان المتوفى الحقيقية أكثر من مخالفة تلك التسمية لها . إذ هى إعلان واضح عن براءة المتوفى ، فتكون — بطبيعة الحال — عكس ما يفهم من كلمة «اعتراف» هذه . ولهذا السبب قد صار فساد تلك التسمية من الأمور الظاهرة ، لدرجة أن بعض محررى ذلك الفصل أضافوا بعد كلمة «اعتراف» كلمة «إنكارى» ، وصاروا يسمونه «اعتراف إنكارى» ، مع أن هذه التسمية ليس لها أى معنى قط ، لأن المصرى القديم لم يعترف بشئ . فى تلك المحاكمة . وهذه الحقيقة فى غاية الأهمية فى تطور المصرى الدينى القديم كما سيتضح فيما نذكره بعد .

والواقع أن الخطأ فى حساب ذلك الجزء من كتاب الموتى اعترافاً — معناه الوقوع فى خطأ بين فى فهم ذلك التطور الذى كان يسير بالمصريين الأقدمين — إذ ذاك — على مهل نحو اعترافهم التام بخطاياهم وإظهارهم لها بتواضع ، وهو أمر لا وجود له مطلقاً فى أية ناحية من نواحي كتاب الموتى .

ثم بعد أن يذكر المتوفى براءة نفسه أمام هيئة المحكمة العظمى يوجه خطابه إليهم بوثوق ، فيقول :

«سلام عليكم يا أيها الآلهة .

إني أعرفكم وأعرف أسمائكم .

وإني لن أسقط أمام أسلحتكم .

لاتبلغوا عني شراً لذلك الإله الذى تتبعونه .

إن قضيتي لم تأت أمامكم .
 قولوا عنى الصدق أمام (الرب المهيمن) .
 لأنى أقمت الصدق (يعنى العدل) فى أرض مصر .
 وإنى لم أسب الإله .
 وإن قضيتي لم تأت أمام الملك الحاكم وقتئذ .
 سلام عليكم أيها الالهة الذين فى قاعة الصدق (هذه)
 والذين خلعت أجسامهم من الخطيئة والكذب .
 والذين يعيشون على الصدق فى عين شمس ... أمام حور الساكن فى
 قرص شمس^(١) .
 انظروا إلى آت إليكم بدون خطيئة وبدون شر وبدون ذنب .
 إنى أعيش على الحق ،
 وأنفذى من عدالة قلبى .
 لقد فعلت ما يقول به الناس وما يرضى الآلهة .
 ولقد أرضيت الإله بما يرغب فيه .
 فأعطيت الجائع خبزا
 والصابى ماء
 والعريان لباسا
 ولمن لا قارب له رمثا .
 وصنعت قربانا مقدسا للالهة وقربانا من الطعام للبوتى .
 فنجوتى أنتم واحموتى أنتم .
 ولا تقدموا منبى أية شكاية أمام الإله العظيم
 لأنى إنسان طاهر القم وطاهر اليدين .
 وإنى من قال له كل من رآه : مرحبا ، مرحبا .
 وبذلك الكلمات تتحول إدعاءات المتوفى عن خلقه العظيم إلى تأكيدات

(١) يجب أن نلاحظ هنا أن ذلك برهان آخر على أن المحكمة أصلها شمسى .

بأنه قد راعى كل مستلزمات المذهب الأوزيرى الرسمية . وهذه يتألف منها أكثر من نصف ذلك الخطاب الختامى الموجه إلى آلهة المحكمة .

وأما الرواية الثالثة عن المحاكمة فهي التى — من غير شك — أثرت أعمق تأثير على نفس المصرى ، فهي تشبه تمثيلية « أوزير » فى « العرابة المدفونة » فى قوة تعبيرها وشدة تأثيرها ، وتصور لنا المحاسبة فى الآخرة عن طريق الموازين . فنشاهد الإله « أوزير » — فى بردية « آنى » الفاخرة المحلاة بالصور — جالسا فوق عرشه فى نهاية قاعة المحاكمة ، وخلفه كل من الإلهتين « إزيس » و « نفتيس » ، وقد أصطف على طول أحد جوانب القاعة الآلهة التسعة المعروفون بتاسوع « عين شمس » يرأسهم إله الشمس . وهم الذين ينطقون فيما بعد بالحكم ، « الذين بذلك على أن ذلك المنظر الثالث من المحاكمة كان فى بدايته شمسى الأصل ، وهو الذى احتل فيه « أوزير » الآن المكان الأول ، ونشاهد فى وسط المنظر « موازين » رع ، التى يزن بها الصدق » ، طبقا لما سبق ذكره عن تسميتها بذلك الاسم فى العهد الإقطاعى .

ولكن المحاكمة التى تظهر فيها تلك الموازين صارت — وقتئذ — أوزيرية الصبغة ، حيث كانت الموازين فى يد الإله الجنائزى القديم « أنويس » الممثل برأس ابن آوى ، ويقف خلفه « تحوت » كاتب الآلهة ليشرف على الميزان وفى يده القلم والفرطاس حتى يسجل النتيجة . وخلف « تحوت » يقعى حيوان بشع الهيئته يسمى « الملتهم » له رأس التمساح وصدر الأسد ومؤخرة فرس البحر ، ويكون متحفزا لالتهام الروح إذا وجدت ظالمة . وقد صور بجوار الميزان بدقة موحية — صورة القدر وفى رفقته الآلهتان « رننوت » و « مسخن » ، وهما آلهتا الولادة ، على أهبة التأمل والتدبر فى مصير تلك الروح التى أشرقا عليها حينما جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . ويجلس خلف الآلهة المتربعين فوق عروشهم إله الأمر والعقل .

على أننا كثيرا ما نجد فى لفائف بردية أخرى — فى هذا الموضوع — إلهة العدل بنت « رع » قائمة عند مدخل قاعة المحاكمة ، لتقود إلى قاعة المحاسبة الروح التى جاءت حديثا .

وفي بردية «آنى» يدخل «آنى» وزوجه القاعة التى يقرر فيها المصير مطأطأى الرأس بهيئة تدل على الخضوع، ويطلب «أنويس» فى الحال بقلب «آنى». والإشارة الهيرغليفية التى تدل على القلب — وهى التى تمثل هنا قلب «آنى» — تشبه كثيرا الإناء الصغير. ومن ثم نرى هذه الإشارة القلبية موضوعة فى إحدى كفتى الميزان، كما نرى فى الكفة الأخرى ريشة — وهى الرمز الهيرغلىنى الدال على الصدق أو العدالة أو الحق (يعنى ماعت) .
ويخاطب «آنى» قلبه فى هذه اللحظة الحرجة قائلا:

«يا قلبى الذى أثبت من أسمى

يا قلبى الخاص بكبانى

لا تقفن شاهدا ضدى

ولا تعارضنى فى المجلس (يعنى محكمة العدل)

ولا تكونن حربا على أمام رب الموازين

ولا تبعن اسمى يصير منتن الرائحة فى المحكمة

ولا تقولن ضدى زورا فى حضرة الإله.

والظاهر أن هذا الاستعطاف لم يأت بالآثر المطلوب، لأن «نحوت»

رسول الناسوع العظيم الموجود فى حضرة الإله «أوزير» يقول على الفور:

اسمع أنت هذه الكلمة بالحق:

لأنى قد حاسبت قلب أوزير [آنى] ^(١)

إن روحه شاهدة عليه

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب ما أظهره الميزان العظيم

ولم يوجد له أى ذنب.

فيجيب الآلهة التسعة على الفور:

«ما أحسن ذلك الذى يخرج من فيك العادل»

وقد شهد ذلك «أوزير آنى» المبرأ من الذنوب: لأنه ليس له ذنب!

(١) ترك الكاتب ذكر اسم «آنى» بعد «أوزير» سهواً.

فلم نجد أنه اقترف شراً
ولن يكون للبتمة سلطان عليه
وليؤمر بإعطائه الخبز الذى يوضع أمام « أوزير »
والضبعة التى فى حقل القربان كما عمل لاتباع « حور » .
وبعد أن يحكم له بهذا الحكم المرضى بقود « حور » بن (إذيس) ، آنى ،
المحظوظ ويقدمه إلى « أوزير » ، حيث يقول له فى الوقت نفسه :
« إنى آت اليك يا « وتنفر » (أوزير) وإنى أحضر لك « أوزير آنى »
إن قلبه الحق يخرج من الميزان وليست له خطيئة فى أى إله أو إلهة .
لقد حاسبه « تنحوت » كتابةً
وقد شهدت له الآلهة التسعة شهادة عادلة جداً
فليؤمر بإعطائه الخبز والجمعة اللتين توضعان أمام « أوزير وتنفر » ، مثل
أتباع « حور » .
وبعد ذلك يضع « آنى » يده فى يد « حور » ويخاطب « أوزير » ، فيقول :
« تأمل إنى أمامك يارب الغرب
إن جسمى خال من الذنوب
إنى لم أنطق كذباً على علم منى
وإذا كان ذلك قد فرط منى فإنى لم كرهه ثانية
دعنى أكن مثل أصحاب الخطوة من أتباعك » .
وعندئذ يركع أمام الإله العظيم ، وعند تقديمه مائدة القربان يصير مقبولا
ويدخل فى مملكة « أوزير » ^(١)

فتلك البيانات الثلاثة عن الحساب فى الآخرة ، برغم ما فيها من الخواشى
والملاحظات التى زخر بها الكهنة ، ذات أثر فعال فى النفوس حتى فى نظر
الباحث الحديث حينما ينعم النظر فى تلك القوافى البردية التى مضى عليها
٣٥٠٠ سنة ، ويرى أن تلك المناظر ليست إلا تصويراً مجسماً لنفس الشعور

بالمسئولية الخلقية ونفس إحياء النوازع الباطني الذي لا يزال — نحن الآن —
نطالب به أنفسنا، إذ نجد أن «آني» يتضرع لقلبه — الذي هو الكلمة المعبرة
عنده عن «الضمير» — بالآلئم عليه، بما نرى صدى صيخته تنحدر على مدى
الآباد والدهور في مثل هذه الكلمات التي قالها «ريتشارد»^(١) (Richard)
حيث قال :

« إن ضميري له ألف لسان مختلف
وكل لسان يأتي معه بقصة مختلفة
وكل قصة تقضي على باقي شرير ».

وقد أصغى المصري إلى نفس ذلك الإيحاء وخافه وحاول إخفاؤه
وإسكاته. أي أنه اجتهد في إسكات وحي القلب ولم يعترف إلى ذلك الوقت
بذنوبه بل تشبث في إلحاح براءته. ولقد كانت الخطوة الثانية عندما ارتقى في
تطوره فصار يُظهر — في خضوع — شعوره بتخليته إلى ربه. وقد وصل
إلى تلك الخطوة فيما بعد. ولكن حدث إذ ذاك أن تدخل عامل آخر فعاقه
إعاقة شديدة عن تحرير ضميره تحريرا تاما.

وليس هناك من شك في أن هذه المحاكاة الأوزيرية التي صورت لنا بذلك
الوضوح الجسم، مضافا إليها ذلك التقدير العام لعبادة «أوزير» في عهد الدولة
الحديثة، يرجعان لدرجة كبيرة إلى نشر الاعتقاد بالمسئولية الخلقية فيما بعد
الموت، وإلى تعميق تداول تلك الآراء الخاصة بالقيم السامية للأخلاق الطاهرة
النقية، بما شاهدناه سائدا بين علماء الأخلاق والفلاسفة الاجتماعيين الذين
نشوا في البلاط الفرعوني من عدة قرون خلت في العهد الإقطاعي. فإنه
بتلك الكيفية قد أضفى مذهب «أوزير» على الأخلاق الفاضلة قوة عظيمة
في نظر الشعب، ومع أن بابه كان مفتوحا على مصراعيه ليدخله جميع الناس فإنه
كان من واجب الجميع أن يبرهنوا على أهليتهم لرضاء الإله «أوزير» من
الناحية الخلقية.

(٢) هو ريتشارد الثاني ملك إنجلترا (١٣٧٧ — ١٣٩٩م) وهذا الاقتباس من
رواية للشاعر الإنجليزي «شكسبير» كتبها بهذا الاسم «ريتشارد الثاني».

فلو أن الكهنة تركوا الأمر على هذه الحال لكان فيه الخير، ولكن — لسوء الحظ — كان انتشار الاعتقاد في قمع قوة السحر وتأثيرها في الحياة الآخرة لا يزال مستمرا، إذ كان المعتقد أن كل النعم للمادية يمكن الحصول عليها — من غير نزاع — باستعمال الرقية للملائمة، بل كان في الإيمان كذلك أن يعاد إلى الإنسان بتأثير تلك العوامل السحرية كل شيء حتى العناد العقلي، ألا وهو « القلب » الذي معناه — في اللغة المصرية القديمة — « الفهم » أو « العقل » .

فقد رأينا — فيما سبق — كيف أن نفس تلك الرقية التي كانت تمكن الأم المملوغة من منع الشيطان الرجيم من خطف طفلها كان في الإيمان كذلك استعمالها لمنع أخذ قلب الإنسان منه (أى سلب عقله منه) . وقد وضعت الكهنة في « متون التواييت » في عصر العهد الإقطاعي — رقية لذلك الغرض عنوانها : « فصل في عدم السماح بأخذ قلب الرجل منه في العالم السفلي » . وقد أضيفت الآن هذه الرقية إلى كتاب الموتى . وبذلك نجد أن السحر قد دخل إلى عالم جديد وهو عالم « الضمير » والصفات الشخصية والأخلاق .

وقد أغرت الكهنة أبواب الكسب والارتزاق — التي كانت لا تقف حيلتهم فيها عند حد — على اتخاذ خطوة خطيرة للاحتيال على الكسب ، ألا وهي السماح لمثل تلك العوامل أن تتدخل بتلك الكيفية في القيم الخلقية ، بزعمهم أنه في مقدور السحر أن يصير عاملا للوصول إلى الغايات الخلقية .

وسنرى فيما يأتي أن كتاب الموتى هو على الأخص كتاب للرق والتمائم السحرية ، وأنه حتى الجزء الخاص منه بحساب الآخرة لم يستمر طويلا غالبا من ذلك ، حيث نجد أن تلك الكلمات المؤثرة التي وجهها آتني ، إلى قلبه عندما كان يوزن بالموازين الآخروية وهي قوله له : « يا قلب لا تقم شاهدا ضدي » ، صارت تدون إذ ذاك على « جعل مقدس » مصنوع من الحجر (وهو « الجعران ») يوضع فوق قلب الميت ، حتى يكون بمثابة أمر له نفوذ سحري فعال يمنع القلب من أن ينم على أخلاق المتوفى .

وقد صارت ألفاظ تلك الرقية فصلا مستقلا من فصول كتاب الموتى عنوانه : « فصل لمنع قلب الرجل من معارضته له في العالم السفلي » .

وكانت مناظر المحاكمة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تنسخ بكثرة على صفحات البردى ، يقوم بنسخها الكتبة ثم تباع لكل الناس . ولا يكتب اسم المتوفى فى هذه النسخ ، بل يترك مكانه غالبا ليملاه المشتري بعد حصوله على تلك الوثيقة .

وكانت كلمات الحكم التى تعلن أن المتوفى قد فاز فى المحاكمة وبرى من كل شر تدون فى كل بردية من تلك الصحف . وعلى ذلك كان فى إمكان كل إنسان مهما كانت أخلاقه فى الحياة الدنيا — أن يستولى من الكتبة على شهادة تقول بأن فلانا — الذى ترك مكان اسمه غالبا — كان رجلا فاضلا (يعنى من قبل أن يعرف من سيكون فلانا هذا) .

وقد كان فى مقدور الميت أن يحصل حتى على صيغة سحرية شديدة القوة والتأثير لدرجة تجعل « إله الشمس » — الذى يعتبر القوة الحقيقية الكامنة وراء تلك المحاكمة — يسقط من سماواته فى النيل إذا لم يخرج ذلك الميت برىء الساحة تماما من محاكمته .

وبذلك نجد أن أقدم انتشار للأخلاق الفاضلة أمكننا تتبعه فى حياة الإنسان القديم ، قد توقف فجأة ، أو على الأقل قد صدم صدمة عنيفة ، بتلك الحيل الممقوتة التى كان يستعملها أولئك الكهنة الدجالون جريا وراء الكسب .

ولسنا فى حاجة إلى بيان ما أدى إليه تدخل السحر فى ذلك الشأن الدينى من الخلط بين العوامل الحقيقية وغير الحقيقية . وذلك الارتباك هو بعينه ما كان ينتج قديما من عجز الإنسان عن فهم الفرق بين « ما يدخل فى نفس الإنسان ، وبين « ما يخرج منها » .

فتلك البراءة التى تصدر صدورا آليا بعوامل خارجية لتنجية الإنسان من العقوبات التى مصدرها من الخارج ، لا يمكن — بطبيعة الحال — أن تزيل الأضرار التى نشأت فى باطن الإنسان ، وإن الإيماء الباطنى ، الذى كان يحس به المصريون الأقدمون أكثر من أية أمة أخرى فى الشرق القديم ، والذى بنيت عليه كل فكرة عن الحساب الخلقى العسير فى عالم الآخرة ، لا يمكن محوه

بمثل تلك الوسائل الخارجية التي ابتدعها لهم السحر ، ولا بد أن الاعتقاد العام الذي سرى في الاعتقاد على مثل تلك الحيل ، الفرار من المسؤولية الخلقية عن حياة مرذولة ، قد سمح حياة الشعب الفطرية .

ومع أن كتاب الموتى يكشف لنا أكثر من أى مصدر قبله في تاريخ مصر عن صيغة المحاكمة الخلقية في عالم الآخرة وكيفيتها وتوحي المصريين الحقيقة في تصوير المسؤولية الخلقية ، فإنه كذلك مظهر لمدى انحطاط المبادئ الخلقية في ذلك الوقت ، بل إنه بتحول كتاب الموتى إلى سلاح لضمان البراءة الخلقية في عالم الآخرة بدون مراعاة لقيمة أخلاق الشخص نفسه قد صار قوة إيجابية مفسدة .

ويزيد من شر هذا الإنتاج الكهاني (أى كتاب الموتى) أنه ينتظم طائفة من الرقى والتعاويذ السحرية التي يعتقد فيها القوم القدرة على جلب مايرضى الميت من الحاجات المادية والجنائية في عالم الآخرة . وقد ازداد عدد تلك الرقى في عهد الدولة الحديثة ، وكان لسلك منها عنوان ، الدال على ما تؤديه للميت من الأعمال . وقد تكون من هذه الرقى السالفة الذكر ، مضافا إليها بعض الأناشيد الدينية القديمة في مديح « رع » ، و « أوزير » ، مما كان بعضه ينشد أمام الجنائز ، ويحتوى عادة على بعض البيانات عن الحساب في الآخرة ، مجموعة كانت تدون إذ ذاك بصفحتها متوناً جنائزية على صحف من البردى وتوضع مع الميت في قبره . وهذه الأوراق البردية هي التي صارت تعرف — عندنا عادة — باسم كتاب الموتى .

والواقع انه لم يكن موجودا — في عهد الدولة الحديثة — كتاب كهذا يعرف بذلك الاسم ، بل كانت كل لفافة بردى تحتوى على مجموعة من المتون الجنائزية تؤلف حسبما اتفق بما يقع تحت يد الكاتب ، أو من المتون التي كانت سوقها رائجة وقتئذ — أى المتون التي كانت محببة إلى الناس أكثر من غيرها . وقد كانت توجد لفائف ضخمة ذات بهاء يبلغ طول الواحدة منها من ٦٠ إلى ٨٠ قدما ، وتشتمل على فصول أو رقى يتراوح عددها من ٧٥ إلى ١٢٥ أو ١٣٠ . في حين

كان الكتبة من جهة أخرى ينسخون لفائف صغيرة متواضعة، لا يزيد طول الواحدة منها على بضعة أقدام ولا تحتوى إلا على منتخب صغير من تلك الفصول التي تعد أكثر أهمية من غيرها. والواقع أنه لم توجد بين لفائف ذلك الوقت لفافتان تحتوى كل واحدة منهما على نفس مجموعة التعاويذ التي تشتمل عليها الأخرى، وقد بقي الحال كذلك إلى عهد البطالسة (أى بعد القرن الرابع ق. م. بقليل) حينما جمع منتخب شبه معتمد من تلك الفصول تقرر استعماله تدريجاً. ومن ذلك يتضح، كما ذكرنا فيما سبق، أنه لم يكن هناك كتاب يعرف باسم كتاب الموتى — بصحيح العبارة — في عهد الدولة الحديثة، بل كانت توجد مجاميع متنوعة فقط من الفصول الجنازية تملأ الأوراق البردية الجنازية التي وجدت في ذلك العصر. وقد بلغ مجموع تلك الفصول أو التعاويذ التي كانت تؤلف منها تلك اللفائف ما يربو على مائتين، مع أن أكبر لفافة منها كانت لا تحتوى على تلك الفصول جميعاً.

وقد كان استقلال كل فصل بذاته — أو بعبارة أخرى تمييز كل فصل عن غيره من باقي الفصول — واضحاً في ذلك العهد بفضل اتباع العادة التي جرت بوضع عنوان لكل فصل قبله. وقد كانت بداية تلك العادة في متون التواييت، حيث وضعت عناوين لبعض فصولها.

وكانت توجد مجاميع من الفصول تتألف منها أكبر نواة متداولة لكتاب الموتى وتسمى غالباً: « فصول للصعود في النهار »، وهي تسمية نجدها مستعملة في متون التواييت أيضاً. وبالرغم من كل ذلك لم يكن هناك عنوان شائع عن لفافة كاملة لكتاب الموتى باعتباره وحدة شاملة.

ومع أن بعض بذخية من متون الأهرام قد استمرت طويلاً مستعملة في كتاب الموتى، فإنه يمكننا القول بأن تلك المتون قد اختفت على وجه عام تقريباً. وأما متون التواييت فقد ظهرت ثانية بمقدار عظيم جداً وساهمت مساهمة كبيرة في تكوين المجاميع المتنوعة التي تتألف منها الآن « كتاب الموتى » وقد ابتدع في هذه المجاميع عنصر لا نرى له إلا أثراً يسيراً فقط في « متون التواييت »، ذلك هو إضافة صور فاخرة في لفائف الموتى من الدولة الحديثة،

تصور حياة المتوفى في عالم الآخرة. وقد كان القوم يعتقدون في تأثير مفعولها اعتقادا عظيما وبخاصة ما شاهدناه فيما سبق من منظر المحاكمة في الآخرة، الذي صار — إذ ذاك — يصور هيئة متقنة.

ويمكن القول عن تلك الصور الواردة في كتاب الموتى بأنها ليست إلا مثالا آخر لإحكام الطرق السحرية بقصد تحسين أحوال الحياة الأخرى. والواقع أن كتاب الموتى نفسه — على وجه عام — ليس إلا مثلا مركبا بعيد البرمى يوضح مدى اعتماد القوم المتزايد على السحر في الحياة الآخرة.

وكانت المكاسب التي تجني بتلك الطريقة لا حدها. ومن الواضح أن ذلك أولئك الكهنة المرتزة قد لعب دورا عظيما فيها حدث من التطور بعد ذلك، إذ أن أشراف الدولة المترفين لم يروا في تصوير الآخرة بمنظر الفلاحة مستقبلا جذبا، إذ كان من الممكن للمتوفى أن يحرث فيها وأن يزرع ويحصد الثمار من حقله السعيد حيث كانت الجيوب تنمو إلى إرتفاع سبعة أذرع (حوالي ١٢ قدما^(١)). فلم يعد يروق في نظر أولئك العظماء المنعمين، في عصر يزخر بالثراء، أن يكلفوا القيام بعمل ما، أو أن يجبروا على الذهاب حتى إلى حقول المنعمين، ليكدوا وينصبوا.

ولذلك كانت توجد منذ الدولة الوسطى دمي مصنوعة من الخشب تمثل خدم الميت في الحياة الآخرة، توضع معه في القبر لتقوم بدلا منه بأداء ما يلزمه القيام به من العمل بعد الموت، كما كان يقوم له بذلك خدمه في الحياة الدنيا. وقد تدرجت هذه الفكرة إذ ذاك بعض الشيء في سبيل التطور فصارت تصنع تماثيل صغيرة للمتوفى يحمل كل منها حقيبة وفأسا. وكان يدون على صدور مثل تلك التماثيل رقية ماكرة هي:

« يا أيها الدمية^(٢) المتخذة لفلان (هنا يكتب اسم للمتوفى) إذا نوديت أو إذا طلبت للقيام بأي عمل في العالم السفلي... فإنك تعدين نفسك لي في كل

(١) كتاب الموتى الفصل ١٠٩.

(٢) إن الكلمة التي تعبر عن هذه الدمي تكتب عادة « يوشاقي » أو « شوابقي » وترجم بكلمة مجاوب. وعلى أية حال فإن أصل هذه الكلمة غامض جدا ومعناها غير مؤكد.

الآزمان لتزرعى الحقول ولتروى الشواطىء ولتنقى الرمل من الشرق إلى الغرب ولتقولى إني ههنا .

وهذه الرقة كانت ضمن الرق التى تدون فى بردى المتوفى تحت عنوان : « فصل فى جعل الدمية تقوم بعمل المرء فى العالم السفلى ^(١) » . ثم تفنن القوم فى إتقان هذه الحيلة فصار يخصص لكل يوم من أيام السنة دمية من تلك الدمى الصغيرة وتوضع جميعا مع الميت فى قبره . وقد عثر على تلك الدمى بمقادير عظيمة فى الجبانات المصرية القديمة ، حتى أن المتاحف (والمجاميع الخاصة) فى كل العالم قد صارت الآن أهلة بها .

ولا غرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر وكتبته قد اهتموا تلك الفرصة السانحة لا يترزأ أموال الناس حبا فى الكسب الذى كان يأتى إليهم بتلك الطريقة السهلة . ولذلك ضاعفوا أخطار الآخرة وأهوالها إذ ذاك مضاعفة عظيمة ، وادعوا أنه كان فى مقدورهم إتقاذ المتوفى لدى كل موقف حرج بالتعويذة الفعالة التى تنجيه من ذلك الخطر حتما . فإيه فضلا عن التعاويذ العديدة التى تساعد المتوفى على الوصول إلى عالم الآخرة ، كانت توجد أيضا تعاويذ تمنع فقدان المتوفى فه أو رأسه أو قلبه ، وأخرى لتساعده على استذكار اسمه ، كما كان منها ما يساعده على التنفس والأكل والشرب . ومنها ما يمنعه أكله لبرازه ، ومنها ما يمنع الماء الذى يشربه من أن يتحول إلى لهيب . ومنها ما يحول الظلام نورا . كما كان من التعاويذ ما يحجب عن الميت كل الثغابين والوحوش المؤذية . وغير ذلك كثير من تلك التعاويذ .

وكذلك ازداد الآن موضوع التقمصات التى كان يرغب الميت فى أن تتقمصها روحه ، وقد وضع فصل صغير لكل حالة يرغبها الميت ، ليساعده على أن يتقمص فى صورة « صقر من الذهب » أو « صقر لاهى » أو « زنبقة » أو « مالك الحزين (فنكس) » أو « بجمعة » أو « الثعبان المسمى ابن الأرض » أو « تمساح » أو « إله » . والادعى من كل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول يمكن الإنسان باستعماله أن يتخذ لنفسه أى شكل يريد .

فن مثل ذلك الإنتاج الذى تقدم ذكره يتألف الجزء الاعظم من مجموعة المتون التى نسميها الآن «كتاب الموتى». فإذا سميناها بعد ذلك «إنجيل المصريين»^(١) الأقدمين، نكون إذن قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللقائف ومحتوياتها.

وإن ذلك الاتجاه الذى نتجت عنه تلك المجموعة من التعاويذ أو الرقى وهى التى يطلق عليها اسم «فصول»، نجده ظاهرا أيضا بشكل مميز فى كتابين آخرين يكون كل منهما وحدة متماسكة متصلة. وأولها «كتاب الطريقين»، ويرجع عهده - كما تقدم ذكره - إلى عصر الدولة الوسطى، وقد ساهم ذلك الكتاب من قبل مساهمة عظيمة فى تأليف كتاب الموتى فيما يختص بالبوابات النارية التى كان يمر بها المتوفى حتى يصل إلى عالم الآخرة وإلى الطريقين اللذين كان يسير فيهما فى سياحته.

وعلى أساس مثل تلك التصورات أنتج خيال الكهنة أيضا «كتاب الموجودين فى العالم السفلى أو ما فى العالم السفلى». وهذا الكتاب يصف لنا الرحلة السفلية التى تقوم بها الشمس خلال الليل، حينما تحترق الممرات ذات الكهوف الاثنتى عشر التى فى أسفل الأرض، وكل منها تمثل مسيرة ساعة. وباجتياز الاثنتى عشر كهفا تنتهى الشمس من آخر مطافها وتبلغ النقطة التى تطلع منها فى الشرق صباحا.

وأما الكتاب الثانى فيسمى عادة باسم «كتاب البوابات»، وهو يمثل الوصول إلى كل من الاثنتى عشر كهفا بالدخول إلى كل كهف من بوابته، وهو خاص باجتياز تلك البوابات^(٢).

(١) إن التسمية «إنجيل المصريين الأقدمين» يرجع عهد إطلاقها على كتاب الموتى على أقل تقدير إلى وقت انعقاد المؤتمر الشرقى فى لندن عام ١٨٧٤ م حيث رتب لنشر كتاب الموتى. أنظر:

Naville, Todtenbuch Einleitung, Berlin, 1886, P. 5.

(٢) ومن المحتمل أن السياح الذين سافحوا فى نهر النيل يذكرون رؤية هذه البوابات العظيمة فى مقابر الملوك بالأقصر. مثال ذلك ما يشاهد فى قبر «رعميس السادس» الواقع فوق مقبرة «توت عنخ آمون» بالضبط.

ومع أن تلك التصنيف لم تنتشر قط الا انتشار الذى حظى به « كتاب الموتى »
فإنها كانت تعد — مع ذلك — كتب إرشاد سحرية ألفها الكهنة للكسب
كما فعلوا فى معظم الفصول التى يتألف منها « كتاب الموتى » .

والامر الذى خلص « كتاب الموتى » نفسه من وصمة أنه كتاب سحرى
وكفى يستعمل فى عالم الآخرة ، هو بسطه للآراء القديمة الخاصة بالمحاكمة
الخلقية فى عالم الآخرة وتقديره الظاهر لمسئولية « الضمير » .

وقد رأينا فيما تقدم أن علاقة الإنسان بالآلهة كانت قد صارت من قبل
حلول العهد الإقطاعى شئاً أكثر من إقامته للشعائر الدينية الظاهرة ، فالآن
قد أصبحت هذه العلاقة أمراً يتعلق بالقلب والأخلاق .

ولقد كان الشعور الخلقى عند المصرى قوياً جداً ، لدرجة أنه لم يجعل قيمة
الحياة الفاضلة موقوفة على قبوله عند « أوزير » فى عالم الآخرة لحسب . ومن
ذلك يتضح لنا تقصير النظرية الأخلاقية الأوزيرية ، التى تأمر الإنسان بالتفكير
فى العواقب الخلقية فى عالم الآخرة فقط . فإن « أوزير » لم يخرج عن كونه
إله الموتى كما ذكرنا ذلك كثيراً فيما تقدم ، وقد نادى فلاسفة الاجتماع
الأقدمون فى العهد الإقطاعى بالفضائل التى شرعها « رع » ، إله الشمس
وطالبوا بالعدالة الاجتماعية فى هذا العالم كما طالب بها « رع » .

ولم يعدم أولئك الفلاسفة بعض الأخلاف فى عهد الدولة الحديثة ، من
رأوا فى المذهب الشمسى واجبا يحتم عليهم أن يجيوا حياة حققة فى هذه الدنيا ،
كما أدركوا أنه يناهم الثواب فى الدنيا إذا عاشوا عيشة صالحة . فإله الشمس
لم يكن — بوجه خاص — إله الموتى ، بل كان الإله الذى يحكم فى شئون
البشر الدنيوية ، وقد شعر الناس بالمسئولية الخلقية التى فرضها عليهم « رع » ،
فى كل ساعة من حياتهم الدنيوية . فحوالى سنة ١٤٠٠ ق . م . وجه أحد مهندسى
الملك « أمنحتب الثالث » ، أنشودة مدح إلى إله الشمس ، قال :

« لقد كنت قائداً مغروراً بين آثارك ، مقبياً العدل لقلبك .

وإنى أعلم أنك مستريح للعدالة .

وأنك تجعل من يقيمها على الأرض عظيما .

ولقد أقيمتها ، ولذلك جعلتني عظيما ،

وكذلك حينما كان الفرعون يعقد يمينا ، فإنه كان يحلف «بجب » رع » لى
وبمقدار عطف والدى « آمون » على ، (وقد وحده « آمون » مع « رع »
منذ زمن بعيد) .

كما أن الفاتح «تحتمس الثالث» ، عندما كان يقسم بذلك القسم تأكيداً
لما يقوله وتعظيماً لاحترامه للصدق عند الإله ، يشير عند حلفه إلى وجود
إله الشمس ، هكذا :

«لأنه يعرف السماء ويعرف الأرض
وبرى جميع العالم في كل ساعة» .

ومع أنه من الأمور المسلم بها أن عالم الآخرة السفلى في المذهب الأوزيري
يصور لنا إله الشمس بأنه ينتقل من كهف إلى كهف تحت الأرض ، ماراً في عالم
« أوزير » السفلى وجالبا معه النور والفرح إلى الساكنين هناك ، فإن تلك
الفكرة لم تكن معروفة في اللاهوت الشمسي كما هو مذكور في « متون الأهرام » .

والواقع أن إله الشمس كان يعتبر في عهد الدولة الحديثة قبل كل شيء
إله عالم الأحياء من البشر ، حاضراً معهم ، نشطاً في مراقبة شئونهم الدينية
على الدوام . ولذلك كان الناس يشعرون بمسئوليتهم أمامه الآن وفي هذه
الحياة الدنيا . وكانت سيطرته تلك قد تعمقت في قلوب الناس واتسع أمامها
المجال باتساع أفق ذلك العهد الإمبراطوري ، إلى أن ابتقى لأول مرة في تاريخ
العالم ، لأعين سكان وادي النيل القدامى ، فجر رؤية الإله العالمي .

الفصل الخامس عشر

السيادة العالمية وأقدم عقيدة للتوحيد

لقد ترك النفوذ الاجتماعى مدة العهد الإقطاعى فى مصر أعظم أثر له فى الدين والأخلاق ، كما فعل ذلك من قبل النفوذ السياسى أى الحكومة المصرية فى عصر الأهرام . وكلا الأثرين كانا منحصرين فى القطر المصرى .

حقا إن عصر الأهرام قد اهتدى إلى فكرة — مبهمة نوعا — عن دولة إله الشمس ذات الاتساع الشاسع المدى ، وخطب إله الشمس فى «متون الأهرام» مرة بالقلب الطنان «الذى لاحد له» . كما رأينا أن عصر الأهرام كان قد أوجد ، بالادراك الاجتماعى الذى قام به أمثال «بتاح حتب» دولة للقيم الخلقية العامة ، وفى إعطاء إله الشمس السيادة على مثل هذه الدولة دليل على أن المصريين كانوا قد بدأوا يسرون بالفعل فى الطريق المؤدى إلى «التوحيد» . كما أننا نتذكر بما سبق أن نصائح الملك الأهناسى المجهول الاسم قد سارت بالمصريين شوطا بعيدا فى ذلك الطريق . وقد كان وقتئذ فى مقدور المصريين بما تصوره من النظام الإدارى الخلق العظيم ، الذى أوجدوا له من قبل كلمة تدل عليه ، أن يتقدموا نحو الوصول إلى المعرفة التامة للوحداية .

ولكن على الرغم من ذلك قدبقى هذا النظام الخلق فى عصر الأهرام فكرة قومية لم يمتد نظامها حتى يشمل العالم كله .

فقد كان إله الشمس يحكم مصر لحسب ، حيث نجده فى أنشودة الشمس العظيمة يمتون الأهرام يقف حارسا على الحدود المصرية ، فيقيم هناك الأبواب التى تمنع الأجانب من دخول مملكته المحروسة .

وكان إله الشمس فى عصر الأهرام أيضا قد بدأ عملية إدماج آلهة مصر الآخرين فى ذاته ، وهى عملية استحالت حتى فى ذلك العصر السحيق إلى صورة

قومية من العقيدة الحلولية القومية التي تقول بأن الإله يحل في كل شيء ، وبأن جميع الآلهة تستحيل في النهاية من حيث الأشكال والوظائف إلى وحدة واحدة . ولكنه مع تلك العملية وبالرغم من استمرارها طويلا ، فقد تركت دولة ذلك الإله العظيم مقصورة على مصر . ولذلك كان هذا الإله بعيدا كل البعد عن أن يكون إلها عالميا .

والواقع أن المصريين ظلوا إلى ذلك العهد غير مدركين للفكرة العالمية ، أى لفكرة الامبراطورية العالمية ، التي يمكنهم أن يسيطروا عليها بحكم دنيوى واحد .

ولكن تأثيرات البيئة المقصورة على حدود وادى النيل كانت قد امتدت إلى أقصى مداها ، وإذا بمسرح الفكر والعمل يفسح للقوة القومية ، بتلك التوسعات الخارجية الرائعة . فإن اللاهوت الشمسى السريع الاندماج والتجاوب مع أحوال ذلك العالم الصغير المكون من وادى النيل ، قد دل على أنه لا يقل حساسية وتجاوبا مع ذلك العالم الأكبر الجديد الذى وصل الأفق المصرى إلى مداه .

وإن توسع مصر الإمبراطورى شمالا وجنوبا ، إلى أن شمل سلطان الفرعون الاقطار الآسيوية والأفريقية المجاورة ، وكون منها أول امبراطورية ثابتة الأركان فى التاريخ ، هو أبرز حقيقة فى تاريخ الشرق فى القرن السادس عشر قبل الميلاد . كما يعد توطيد تلك السلطة على يد « تحتمس الثالث » فى مدى عشرين سنة بما قام به من الغزوات فى آسيا ، حادثة عظيمة فى تاريخ العاهليات الحربية ، نرى فيه لأول مرة فى تاريخ الشرق ، مدى ما تستطيعه القوات العاملة المنظمة لدولة عظيمة .

إذ أن تلك القوات بهجومها المتواصل على «الك آسيا الغربية قد جعلت السيادة المصرية لا ينازعها منازع ، من الجور الإغريقية فسواحل آسيا الصغرى ومرقفات أعلى نهر الفرات شمالا ، إلى الشلال الرابع لنهر النيل جنوبا .

وقد ذكر ذلك القائد الحربى العظيم نفسه تلك الملاحظة التي اقتبسناها آنفا عن إلهه ، رهى التي قال عنه فيها :

« إنه يرى جميع العالم فى كل ساعة ،

وإذا كان ذلك القول صحيحا فما ذلك إلا لأن سيف ذلك الفرعون كان قد مد سلطان إله مصر حتى نهاية حدود الإمبراطورية المصرية . بل إن « تحتمس الأول » قد أعلن قبل ذلك العهد بخمسين سنة أن ملكه يمتد « إلى نهاية ما تحيط به الشمس » . وقد كان القوم في عهد الدولة القديمة يتصورون أن إله الشمس هو فرعون ، وملكته في مصر . فلما اتسع نطاق المملكة المصرية وصارت عاهلية عالمية كان من المحتم كذلك أن يمتد سلطان الإله بهذا القدر . ولما كانت الملكية قد أثبتت مظاهرها في العقائد الدينية منذ زمن بعيد ، فكان لا بد للإمبراطورية كذلك من أن تؤثر تأثيرا قويا في الفكر الديني .

ومع أن ذلك قد جرى بكيفية آلية لا تكاد تحس ، فإنه كان مصحوبا باستيقاظ عقلي هز التقاليد المصرية القديمة من أساسها وجعل رجال ذلك العصر يفكرون في عالم من التفكير أوسع أفقا من قبل . فقد مضى على إله الشمس ألفا سنة وخمسةة وهو فرعون مصرى ، أى فرعون حاكم لمصر ، ولكن بعد سنة ١٦٠٠ ق . م . صار ذلك الفرعون سيدا على العالم المتحضر إذ ذاك . وكان « تحتمس الثالث » الفاتح أول شخصية ظهرت لها نواح عالمية في التاريخ البشرى ، ويعتبر بذلك أول بطل عالمى . ومن ثم كان له تأثير عميق في عصره ، وتمثلت فكرتا السيطرة والإمبراطورية العالميتين مجتمعتين بصورة ظاهرة ملبوسة في حياته . وقد ظهرت آتخذ بوادر للعالمية في لاهوت الدولة يرجع سببها المباشر إلى تلك التأثيرات التى أحدثتها شخصية « تحتمس الثالث » وأخلافه . وقد اضطرت مصر إلى الخروج من عزلتها العريقة في القدم في أحضان واديها الضيق والاشترك في العلاقات العالمية التى كان لا بد أن يحسب لها في لاهوت ذلك العصر حساب فعال ، إذ أنها كما أوضحنا علاقات كان لإله الشمس بها صلة لا انفصام لها .

أما العلاقات التجارية التى كانت قائمة منذ أزمان سحيقة جدا فلم تكن كافية لإدخال العالم الخارجى في دائرة التفكير المصرى بدرجة محسوسة . فقد كانت

أطراف ممتلكات الآلهة محصورة وأقصاها في تخوم وادى النيل الخارجية، وذلك منذ زمن بعيد وقبل أن يصير العالم الخارجى مألوفا لسكان وادى النيل، فلم يكن في مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عالم أوسع من مصر أن يزحزح تقاليد البلاد عما كانت عليه . فكم من تاجر رأى حجرا يسقط في « بابل »، لثابتة كما رأى مثله يسقط في « طيبة » المصرية أيضا ، ولكنه مع ذلك لم يخطر بباله ، ولا يبال أى رجل آخر في ذلك العصر الغتبق ، أن القوة الطبيعية التى تجذب الحجر الساقط هى واحدة في كلتا هاتين المملكتين اللتين تفصلهما مسافات شاسعة ، إذ كان العالم في الواقع وقتئذ لا يزال بعيدا جدا عن زمن ذلك الصي الرائد تحت شجرة التفاح^(١) ، الذى كشف عن قوة عالمية وراء سقوط التفاحة . وكم من تاجر في ذاك العصر أيضا قد رأى الشمس تبرز خلف معابد « بابل » ، البرجية كما كانت تبرز بين المسلات المتجمعة في « طيبة » ، ولكن تفكير ذلك العصر لم يكن قد وصل بعد إلى إدراك مثل هذه الحقائق ذات الأثر البعيد ، وذلك بالرغم مما قاله « تحتمس » الفاتح عن إله الشمس :

« إنه يرى جميع العالم في كل ساعة »

فإن العالمية التى تصورها أولا خيال رجال الأمبراطورية المفكرين وكشفت لهم المجال العالمى الطبيعى لدولة إله الشمس هى العالمية كما بدت في السلطة العاهلية . أما التوحيد فليس إلا العاهلية في الدين .

وعلى ذلك لم يكن من باب الحدس أو الصدفة أن نجد أن أول هذه التصورات حوالى سنة ١٤٠٠ ق . م . في عهد « أمنحتب »^(٢) الثالث الذى كان أعظم أباطرة مصر أبهة ، إذ نجد أن توأمين من رجال العبارة هما « سوتى » و « حور » ، كانا يعملان في « طيبة » لحساب الملك « أمنحتب » الثالث ، وقد تركا لنا أنشودة للشمس على لوحة توجد الآن في المتحف البريطانى . وهذه الانشودة توضح لنا مدى ميل ذلك العصر والمجال الآخذ في الاتساع والذى

(١) يشير بذلك إلى نظرية « نيوتون » وجاذبية الأرض .

(٢) أمنحتب الثالث حكم من ١٤١١ — ١٣٧٥ ق . م .

كان ينظر به رجال الامبراطورية إلى العالم مدركين مبلغ امتداد دولة إله الشمس التي لا حد لها .

وهذه الانشودة الشمسية تحتوى على الاسطر الآتية الجميلة المعنى ، وهى :

« إنك صانع مصور لأعضائك بنفسك

ومصور دون أن تصور .

منقطع القرين فى صفاته محترق الأبدية

مرشد الملايين إلى السيل .

وعندما تقلع فى عرض السماء يشاهدك كل البشر

(رغم أنك) فى ذهابك خفى عن أنظارهم .

إنك تجتاز سياحة مقدارها فراسخ ،

بل مئات الآلاف وملايين المرات .

وكل يوم تحتك (تحت سلطانك) .

وحينما يأتى وقت غروبك ،

فإن ساعات الليل تصفى إليك أيضا .

وعندما تجتازها فإن ذلك لا يكون نهاية كدك .

وكل الناس تنظر بواسطتك .

أنت خالق الكل ومانحهم قوتهم ،

أنت أم نافعة للآلهة والبشر ،

وأنت صانع مجرب

وراع شجاع يسوق ماشيته

وأنت ملجؤها ومانحها قوتها .

.

هو الذى يرى ما خلق ،

والسيد الأحاد الذى يأخذ جميع الأراضى أسرى كل يوم

بصفته واحدا يشاهد من يمشون عليها ،

مضى في السماء وكان كالشمس .

وهو يخلق الفصول والتهور ،

فالحرارة عندما يريد

والبرد عندما يشاء

فكل بلاد في فرح عند بزوغه كل يوم ، لكي تسبح له .

ومن الواضح في مثل هذه الانشودة أن مدى جولة إله الشمس الشاسع حول كل البلاد ، وفوق كل شعوب الأرض ، قد لقي في النهاية اهتماما ... وأنه قد اتخذت الخطوة الأخيرة ، وهي مد سلطان إله الشمس على كل الأراضي والشعوب .

ولم تصل إلينا وثيقة أقدم منها بما أنتجه التفكير المصري تضم تعبيرات صريحة يتمثل فيها ذلك التفكير كالتي نجدها هنا في قوله :

« السيد الأحد الذي يأخذ جميع الأراضي أسرى كل يوم

بصفته واحدا يشاهد من يمشون عليها » .

ومن الأمور الهامة أن نلاحظ أيضا أن ذلك الاتجاه كانت له علاقة مباشرة بالحركة الاجتماعية في العصر الإقطاعي المصري ، إذ نجد أن النعوت التي نعت بها إله الشمس ، نحو قوله :

« الراعي الشجاع الذي يسوق ماشيته

وهو ملجؤها وما منحها قوتها » .

ترجع بنا إلى عهد النصائح التي وجهت إلى « مريكارع » ، وهي التي سميت

فيها الناس « قطعان الإله » ، كما ترجع بنا أيضا إلى أفكار « إبور » حيث

يقول : « إنه راع لجميع الناس » .

ومثله النعت الآخر الخطير الشأن وهو قوله : « أم نافعة للآلهة والبشر » ،

فإنه يحمل في ثناياه فكرة مشابهة تشعر بالاهتمام ببنى البشر . أي أن النواحي الإنسانية في سلطان إله الشمس ، التي اشترك في إيجادها بوجه خاص رجال الفكر في العهد الإقطاعي ، لم تحذف بين العوامل السياسية القوية لذلك التسلط العالمي الجديد .

وحدث أنه عندما خلف « أمنحتب الرابع » والده « أمنحتب الثالث » حوالي سنة ١٣٧٠ ق. م قام نزاع شديد بين البيت المالِك من جهة وبين نظام الكهانة الذي كان على رأسه الإله « آمون » من الجهة الأخرى . وقد كان من الواضح أن ذلك الملك الشاب يحتاج إلى معاضدة جانب إله الشمس القديم ضد الجانب المنتصر للإله « آمون » ، الذي كان رجال كهانته الطيبون الأقوياء قد أخذوا يدعون إلههم الذي كان من قبل إلها محليا خامل الذكر باسم مركب هو « آمون رع » ، مدللين بذلك على أنه صار موحدًا مع إله الشمس « رع » . وقد أخذ « أمنحتب الرابع » في باكورة حكمه يناصر في حماسة فكرة جديدة للمذهب الشمسي ربما كانت نتيجة أريد بها التوفيق بين المذهبين .

وفي الوقت الذي كان فيه موقف البلاد المصرية السياسي في آسيا في غاية الحرج - أخذ الملك ينهمك بكل حماسة في تعزيز التسلط العالمي لإله الشمس الذي أدركنا كُنْهه في أيام والده . فأعطى هذا الملك إله الشمس اسما جديدا خلص به المذهب الجديد من التقاليد المحفوفة بخطر الشرك في اللاهوت الشمسي القديم ، فصار إله الشمس يسمى « آتون » ، وهو اسم قديم يطلق على الشمس المجسمة .

ومن المحتمل أن هذه التسمية لا تبدل إلا على قرص الشمس فقط . وهذا الاسم الجديد ذكر مرتين في أنشودة رجل عمار « أمنحتب الثالث » التي أقتبسنا منها جزءا فيما تقدم ، كما لاقى بعض الإقبال في عهد ذلك الملك ، إذ قد سمي به أحد قواربه الملكية « آتون يسطع » .

ولم يقتصر الحال على إعطاء إله الشمس اسما جديدا ، بل منحه ذلك الملك الشاب كذلك رمزا جديدا . فقد ذكرنا فيما مر سابقا أن أقدم رمز لإله الشمس كان الشكل الهرمي ، كما كان يرمز له كذلك بالصقر ، لأن الصقر من أسمائه .

على أن هذين الرمزَيْن كانا مفهومين بين سكان وادي النيل فقط ، ولكن « أمنحتب الرابع » كان في تخيلته وقتئذ مسرح أفسح وأوسع من القطر المصري .

إذ أن الرمز الجديد قد مثل لنا الشمس بقرص تخرج منه أشعة متفرقة متجهة إلى أسفل ، كل شعاع منها ينتهى طرفه بصورة يد بشرية^(١).

وقد كان ذلك الرمز يشعر بالسيادة ويدل على السيطرة القوية الخارجة من منبعها السماوى وهى تضع أيديها فوق العالم وعلى شئون البشر الأرضية . هذا فضلا عن أن أشعة إله الشمس منذ عصر متون الأهرام قد شُهِت بذراعين له ، واعتبرها الناس إذ ذاك نابعة عنه فى الأرض :

« إن ذراع أشعة الشمس قد رفعت مع الملك « وناس »
« ساعدة به إلى السماوات »

وقد كان ذلك الرمز الجديد سهل الفهم لكل البشر الذين يسيطر عليهم الفرعون ، كما كان معناه واضحا كل الوضوح حتى أنه كان فى استطاعة سكان نهر الفرات أو رجال بلاد النوبة على النيل السودانى أن يدركوا عظم شأنه على الفور ، بمعنى أن ذلك الرمز لم تقتصر دلالاته على السيطرة العالمية فحسب ، بل صار خليقا أن يكون رمزا عالميا إلى أقصى حد .

وكذلك بذلت بعض الجهود لتعريف القوة الشمسية التى رمز لها بتلك الصورة . فقد كان اسم إله الشمس الكامل : « حور أختى (حور الآفق) فرحا فى الآفق باسمه (الحرارة التى فى « آتون ») . »

وكان ذلك الاسم يوضع فى طغراءين ملكيين ، مثل اسم الفرعون المزدوج (يعنى اسمه ولقبه) . وهذا الوضع مأخوذ من مشابهة سلطان آتون لسلطان الفرعون ، كما أنه برهان آخر يدل بوضوح على التأثير الذى أوجده الامبراطورية المصرية بصفتها الحكومية فى مذهب اللاهوت الشمسى . غير أن الاسم الموضوع فى الطغراءين حدد لنا بوجه عام مقدار القوة المحسوسة الواقعية للشمس فى العالم الظاهر ، ولم تكن له أى دلالة سياسية قط .

(١) أنظر الشكل ١٦ .

والسكلمة المصرية القديمة التي ترجمتها في اسم ذلك الملك «حرارة» ، قد يكون معناها أحيانا «نورا» ، أيضا ، ومن الواضح أن ما كان الملك يعبده هو قوة الشمس التي تشعربها على الأرض . وهذه النتيجة تنسجم مع العبارات العديدة التي سنجدها في أناشيد «آتون» ، ، وهي التي نرى فيها «آتون» ، نشعلا باسطا أشعته على كل مكان فوق وجه الأرض .

ومع أنه من الواضح أن ذلك المذهب الجديد قد استقى وحيه من مدينة «هليوبوليس» ، ، حتى أن الملك الذي اتخذ لنفسه منصب الكاهن الأعظم للإله «آتون» ، سمي نفسه «الناظر الأعظم» ، وهو نفس لقب كاهن «هليوبوليس» العظيم ، فإنه بالرغم من ذلك كان قد أزال معظم سقط المتاع القديم من الطقوس التي كانت تتألف منها ظواهر اللاهوت التقليدية ، ولذلك نرانا نبحت عبثا في ذلك اللاهوت الجديد عن القوارب الشمسية ، كما نرانا نبحت عبثا عن باقي الإضافات التي أدخلت فيما بعد على المذهب الشمسي مثل السياحة في كهوف الأموات السفلية ، وغير ذلك . فإنها كلها قد بحيث منه جملة .

فإذا كان الغرض الذي رمت إليه حركة مذهب «آتون» ، هو التوفيق بينها وبين كهنة «آمون» ، فإنها قد فشلت ، وقام بينهم ألد الخصام ، الذي اشتد وبلغ الذروة عندما صمم الملك على أن يتخذ من «آتون» ، إلها واحدا للإمبراطورية المصرية ويقضى على عبادة «آمون» . وقد نتج عن ذلك المجهود الذي بذل لمحو كل الآثار الدالة على وجود «آمون» ، (ذلك الإله الحديث العهد) أن اتخذت إجراءات غاية في التطرف . إذ نجد أن الملك قد غير اسمه من «أمعنبت» (يعني «آمون» ، مرتاح أو راض) إلى «إخناتون» (يعني «آتون» ، راض) . وذلك الاسم الجديد الذي اتخذته الملك لنفسه هو ترجمة للاسم القديم لللك إلى ما يماثله في المعنى في مذهب «آتون» . . هذا من جهة ، وكان اسم «آمون» ، من الجهة الأخرى يحكى أبنا وجد فوق آثار «طيبة» ، العظيمة ، حتى أن الملك ، تنفيذا لفكرته هذه ، لم يحترم في ذلك حتى ولا اسم والده الملك «أمعنبت الثالث» . مع أن الأمر لم يكن قاصرا على نحو اسم

« آمون » ، بل تعداه حتى إلى كلبة الالهة (بصفتها جمع إله) فكانت تحمى أيضا
أينما وجدت (كأنه رأى أن الجمع مظنة لتعدد الالهة فجاه) ، وكذلك عوملت
أسماء سائر الالهة الآخرين معاملة « آمون » فكان مصيرها المحو .

وقد هجر الملك « إخناتون » ، طيبة برغم ما كان لها من السيادة والاهبة عندما
وجد الارتباك فيها بالتقاليد اللاهوتية القديمة أكثر مما يحتمل ، وأقام لنفسه
حاضرة جديدة في منتصف الطريق بين « طيبة » والبحر تقيريا ، في بقعة تعرف
في وقتنا هذا باسم « تل العمارنة » ، وسماها « أخيتاتون » ، (أفق آتون) ، كما أسس
في بلاد النوبة مدينة لآتون مشابهة لها ، ومن المحتمل جدا أنه أقام مدينة أخرى
لذلك الإله في آسيا ، وبذلك صار لكل من الثلاثة الأجزاء العظيمة التي تتألف
منها الدولة وهي مصر والنوبة وسوريا مقر لمذهب « آتون » . وقد بنيت كذلك
معابد أخرى لآتون في أماكن مختلفة من مصر نفسها .

ولم يتم ذلك طبعاً دون تأليف حزب قوى من رجال البلاط الملكي يمكن
للملك به أن يناهض أولئك الكهنة المنبوذين ، وبخاصة كهنة « آمون » . وقد
أثرت الفتنة التي نتجت عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيراً خطيراً في قوة
البيت المالكي . إذ كان حزب ذلك البلاط الذي نما إذ ذاك في ظل « إخناتون » ،
يعمل معاً متضامين على نشر ذلك المذهب الديني الجديد ، الذي يصح أن تعد
قصته أروع الفصول وأكثرها إمتاعاً في تاريخ الشرق القديم ، يدلنا على ذلك
ما بقي من نقوشه على جدران تلك المقابر التي نحتها الملك في الصخر لأشرف
رجالها قبالة الجبال المنخفضة التي تقع في الهضبة الشرقية القائمة خلف تلك
المدينة الجديدة . والواقع أننا مدينون لمقابر مثل هؤلاء من أعوان الملك .
بمعلوماتنا عن مشتملات تلك التعاليم الهامة التي كانت تنشر في تلك الآونة .
وهي تحتوي على سلسلة أناشيد في مدح إله الشمس ، كما تحتوي على مدح إله
الشمس والملك بالتبادل . وهذه التعاليم تمدنا على الأقل بلحمة عن عالم الفكر
الجديد ، الذي نشاهد فيه ذلك الملك الشاب وأعوانه رافعين أعينهم نحو السماء
محاولين بذلك إدراك مجالي الذات الإلهية في جهاتها الذي لاحد لقوته ولا نهاية ،

وهى الإلهية التى لم يعد سلطانها منحصرا فى وادى النيل ، بل امتد بين جميع البشر وفى العالم كله .

ولا يمكننا الآن أن نأتى بشئ عن هذه السانحة أفصح من تلك الاناشيد ، التى تقص علينا بنفسها شيئا عن تلك العالم . وأطول أنشودة بينها وأهمها هى الآتية ^(١) :

بها « آتون » وقوته العالمية .

تشرق وتضىء

« أنت تبرخ بجمالك فى أفق السماء

أنت يا « آتون » الحى الذى كنت فى أزلية الحياة

فحينما كنت تطلع فى الأفق الشرق

كنت تملأ كل البلاد بجمالك

أنت جميل وعظيم ومتألى* ومشرق فوق كل أرض

وأشعتك تحيط بالأرضين حتى نهاية جميع مخلوقاتك

أنت « رع » ^(٢) . وأنت تخترق حتى نهايتها القصى (يعنى الأرضين)

وأنت توثقهم (يعنى البشر) لابنك المحبوب (الفرعون)

ورغم أنك قصى جدا فإن أشعتك فوق الأرض

ورغم أنك تجاه البشر فإن خطواتك خفية (عنهم) . »

(١) يلاحظ بعض التغيرات فى ترجمة هذه الأنشودة عند مقارنتها بالترجمة التى دونها المؤلف فى كتابه تاريخ مصر ، ويرجع السبب فى ذلك لقراءة جديدة لبضع تغيرات فى نسخة «دينز» التى راجعها مراجعة دقيقة ، (Rock Tombs of ElAmarna, vol. VI, Pl. XXVII, London, ١٩٠٥). هذا إلى بحوث جديدة عملت فى هذه الوثيقة . فالترجمة التى عملها الأستاذ « زيت » قد أضافت بعض تراجم جديدة لقطع قد أخذت بالكثير منها . أنظر H. Schafer, Amarna in Rel und Kunst, P. 63-70, (Leipzig, 1931) على أن تقسيم التصيدة إلى مقطوعات لا يوجد فى الأصل المصرى ولكننا اتبعناه هنا للإيضاح ، كما وضعنا عناوين للمقطوعات لمساعدة القارىء ، الحديث .

(٢) يوجد فى الأصل المصرى جناس بين كلمة « رع » وبين كلمة « نهاية » .

الليل والإنسان

« وحينما تغيب في أفق السماء الغربي فإن الأرض تظلم كالموات
 فينامون في حجراتهم
 ورءوسهم ملفوفة
 ومعاطسهم مسدودة
 ولا يرى إنسان الآخر
 في حين أن أمتعتهم تسرق
 وهي تحت رؤوسهم
 وهم لا يشعرون بذلك »

المزامير
 تجعل ظلة فيكون ليل فيه يدب كل
 حيوان وعر
 المزمور (١٠٤ - ٢٠)

الليل والحيوان

« وكل أسد يخرج من عرينه (ليفترس)
 وكل الثعابين تنساب لتلدغ
 والظلام يخيم
 والعالم في صمت
 في حين أن الذي خلقهم في أفقه »

المزامير
 الأشبال تزجر لتختطف وتلتهم
 من الله طعامها
 المزمور (١٠٤ - ٢١)

النهار والإنسان

« الأرض زاهية حينما تشرق في الأفق
 وعندما تضمر بالنهار مثل «آتون»
 فإنك تقصى الظلة إلى بعيد
 وحينما ترسل أشعتك
 تصير الأرضان (مصر) في عيد
 والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم
 عند إيقاظك لهم

المزمور (١٠٤ - ٢٢ و ٢٣)

وبعد غسلهم لأجسامهم يلبسون ثيابهم
ثم يرفعون أذرعتهم تعبدًا لطلعتك
ثم بعد ذلك يقومون إلى أعمالهم في كل العالم ،
النهار والحيوان والنبات

« وجميع الماشية ترتع في مراعيها
والأشجار والنباتات تنبع
والطيور في مستنقعاتها ترفرف
وأجنحتها منتشرة تعبدًا لك
وجميع الغزلان ترقص على أقدامها
وجميع المخلوقات التي تطير أو تحط
تحيا عند ما تضيء عليها ،

النهار والمياه

هذا البحر الكبير الواسع الأطراف	« والسفن تقلع في النهر صاعدة
هناك دبابات بلا عدد	أو منحدره فيه على السواء
صغار حيوان مع كبار .	وكل فج مفتوح لأنك أشرقت
هناك تجري السفن . لويثان	والسمك يثب في النهر أمامك
هذا خلقته ليلعب فيه	وأشعنتك تنفذ إلى وسط البحر
(المزمور ١٠٤ - ٢٥ و ٢٦)	الآخضر العظيم .»

خلق الإنسان

« أنت خالق الجرثومة في المرأة
والذي يذرا من البذرة أناسيا
وجاعل الولد يعيش في بطن أمه
ومهدئا إياه حتى لا يبكي
مرضعا إياه حتى في الرحم

وأنت معطى النفس حتى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته
وحينما ينزل من الرحم (أمه) فى يوم ولادته
فأنت تفتح فيه كلية
وتمنحه ضروريات الحياة .

خلق الحيوان

« وحينما يصير الفرخ فى الحاء البيضة
فأنت تعطيه نفسا ليحفظه حيا فى وسطها
وقد قدرت له ميقاتا فى البيضة ليخرج منها
وهو يخرج من البيضة فى ميقاته (الذى قدرته له)
فيصبح ويمشى على رجله حينما يخرج منها . »

الخلق المالى

« ما أعظم أعمالك يارب كلها بحكمة صنعت ملائكة الأرض من غناك (المزمور ١٠٤ - ٢٤)		« ما أكثر تعدد أعمالك إنها على الناس خافية يا أيها الإله الأحد الذى لا يوجد بجانبه إله آخر لقد خلقت الأرض حسب رغبتك وحينما كنت وحيدا (لا شئ غيرك) : خلقت الناس وجميع الماشية والفرزان ، وجميع ما على الأرض ، مما يمشى على رجله ، وما فى عليين مما يطير بأجنحته . وفى الأقطار العالمية سوريا ، وكوش وأرض مصر . فإنك تضع كل إنسان فى موضعه .
--	--	--

وتقدم بحاجاتهم .
وكل إنسان لديه قوة
وأيامه معدودات .
والألسنة في الكلام مختلفة ،
وكذلك تختلف أشكالهم وجلودهم ،
لأنك تخلق الأجانب مختلفين » .

رى الأراضى فى مصر وخارجها

« أنت تخلق النيل فى العالم السفلى ،
وأنت تأتى به كما تشاء .
ليحفظ أهل مصر أحياء (كلمة أهل التى استعملت هنا مقصورة فى اللغة
على أهل مصر) .
لأنك خلقتهم لنفسك
وأنت سيدهم جميعا
وأنت الذى تنهك^(١) نفسك من أجلهم .
وأنت رب كل قطر
و (أنت) الذى تشرق من أجلهم .
وأنت شمس النهار عظيم الافتخار .
وجميع الاقطار العالية القاصية
أنت تخلق حياتها أيضا .
لقد وضعت نيلا فى السماء ،
وحينما ينزل لهم يصنع أمواجا فوق الجبال
مثل البحر الأخضر العظيم ،

(١) وفى القرآن الكريم : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة
أيام وما مسنا من لغوب (سورة قى ٥٠ — الآية ٣٨)

فيروى حقوقهم في مدنتهم .
ما أكرم مقاصدك يارب الابدية .
ويوجد نيل في السماء للأجانب
ولأجل غزلان كل الهضاب التي تتجول على أقدامها .
أما النيل فإنه يأتي من العالم السفلي لمصر .

فصول السنة

« أشعتك تغذى كل بستان (كلمة التغذية هنا تعنى تغذية الأم لطفلها) .
وعند ما تبرغ فإنها تحيا ،
فهى تنمو بك .
أنت تخلق الفصول
لأجل أن ينمو كل ما صنعت .
فالشقاء يأتي إليهم بالنسيم العليل ،
والحرارة لأجل أن يذوقوا أثرك (أى أن يكون لها طعم لذيق في فهم) . »

السيطرة العالمية

« أنت خلقت السموات العلى لتشرق فيها
ولتشاهد كل ما صنعت حينما كنت لا تزال وحيدا (لا شئ غيرك) .
مضيئا في صورتك أنت « آتون » الحى ،
وبازغا وساطعا وذاهباً بعيدا وآيبا (فى الغدو والاصال) .
أنت تخلق الملايين من الصور وحدك بنفسك :
من مدن وقرى وحقول وطرق عامة وأنهار .
وجميع العيون تراك تجاهها ،
لأنك « آتون » (شمس) النهار فوق الأرض .
وحينما تغيب ،

فإن جميع الناس الذين سويت وجوههم
لكي لا ترى نفسك بعد وحيدا
ينشام الناس حتى لا يرى واحد منهم ما قد خلقته .
ومع ذلك فإنك لا تزال في قلبي » .

وحى الملك

« ليس هناك واحد آخر يعرفك إلا ابنك » إخناتون ، .
لقد جعلته عليا بمقاصدك وبقوتك ، .

الرعاية العالمية

« العالم يعيش بصنيع يدك ، أنت الذى خلقتهم
فيحيا حينما تشرق
ويموت حينما تغيب ،
لأن حياتك طول مدى نفسك
والناس يعيشون بواسطتك .
إن أعين الناس لا ترى إلا جمالك حتى تغيب ،
وكل عمل يطرح جانبا
حينما تغيب فى الغرب .
وحينما تشرق ثانية
فإنك تجعل كل كف تنشط لأجل الملك
والخير فى أتركل قدم ،
لأنك خلقت العالم
وأوجدتهم لابنك
الذى ولد من لحرك
ملك الوجهين القبلى والبحرى
العائش فى الصدق ، رب الأرضين

« نقر خبرو رع وان رع » (إخناتون)
ابن « رع » العائش في الصدق ، رب النيجان
« إخناتون » ذو الحياة الطويلة
(ولأجل) كبرى الزوجات الملكية محبوبته
سيدة الأرضين « نقر نقر و آتون » (نقر تقي)
عاشت وازدهرت أبد الأبدن .

ويحتمل ألا تمثل هذه الأنشودة الملكية العظيمة إلا قطعة منتخبة أو سلسلة
منتخبة من شعائر « آتون » كما كانت تقام من يرم لأخر في معبد « آتون » بتل
المهارة .

وبما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدون في تلك الجبابة إلا بمقبرة
واحدة فقط . وقد فقد منها نحو ثلثها من جراء تعدى المخربين من الأهالي
الحاليين . ولذلك لم يصلنا من الجزء المفقود إلا نسخة حديثة نقلت من غير
اعتناء وعلى مجل منذ خمسين سنة (أى في سنة ١٨٨٣ م) .

وأما المقابر الأخرى فقد كتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات والمجل
التي كانت شائعة الاستعمال وقتئذ ، والتي تكون منها مجل مذهب « آتون » كما
فهمه الكتاب والرسمون الذين قاموا بخرقة تلك المقابر . وعلى ذلك يجب
علينا ألا ننسى أن البقايا التي وصلت إلينا عن طريق جبابة « تل المهارة » من
مذهب « آتون » ، وهي مصدرنا الرئيس ، قد مرت بشكل آلي بأيدي فئة قليلة
من الكتبة المهملين غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفائرة ، ممن لم يخرجوا
عن كونهم أذنانا بل حركة عقلية دينية عظيمة . وفيما عدا هذه الأنشودة الملكية
نجد أن أولئك الرسامين كانوا يقتنعون في كل مكان بالقطع والتلف ، التي نقلت
في بعض الأحوال من تلك الأنشودة الملكية نفسها أو عن قطع أخرى ،
ويضعونها مرقمة في هيئة أنشودة قصيرة ، ثم ينقشونها كلها أو بعضها بدون
أذن تصرف ، وهم ينتقلون من قبر إلى آخر .

ولما كانت المواد التي في متناولنا عن ذلك المذهب ضئيلة إلى هذا الحد ، مع أهمية الحركة التي أماطت لنا عنها اللثام ، فإن تلك المعلومات الجديدة القليلة التي تمدنا بها تلك الأنشودة القصيرة ، تعتبر ذات قيمة عظيمة^(١) .

وقد عزيت تلك الأنشودة في أربع حالات إلى الملك نفسه — أى أن الملك يشاهد وهو ينشدها أمام « آتون » . وهاك نصها كما جاءت :

« أنت تشرق بجمالك يا « آتون » ، الحى يارب الأبدية

إنك ساطع وقوى وجميل

وحبك عظيم وكبير

أشعتك تمد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك

ولونك الملتهب يجلب الحياة إلى قلوب البشر

عندما تملأ بحبك الأرضين .

إيه أيها الآله الذى سوى نفسه بنفسه

خالق كل أرض

وبارى كل من عليها

حتى الناس وكل قطعان الماشية والغزلان

وكل الأشجار التي تنمو فوق التربة

فإنها تحيا عندما تشرق عليهم

وأنت الأب والام لكل من خلقتة

وعندما تشرق فإن عيونهم

ترى بواسطتك .

(١) لقد جمعت الأنشودة القصيرة في متن مؤلف من كل القراءات في الجزء الثانى من كتاب المؤلف (De Hymnis in Solem) الذى لم ينشر بعد . وقد أضيف إلى ذلك المنسوخات التي نقلتها بنفسى . وكذلك قد جمع « دافيز » متنا مركبا من نقوش خمس مقابر في كتابه (Amarna, Vol. IV, Pls XXXII-XXXII) . والترجمة التي أوردناها هنا مستقاة من كلا المصدرين .

إن أشعتك تضيء كل العالم
وينشرح بسبب رؤيتك كل قلب
عندما تشرق بصفتك سيدهم .
وعندما تغيب في أفق السماء الغربي
فإنهم ينامون كأنهم أموات ؛
رموسهم ملفوفة بالنظاء
وتقف معاطسهم
حتى يمود شروقك في الصباح
في أفق السماء الشرقي .
وعندئذ يرفعون أذرعهم إليك تعبدا ،
فإنك تجعل قلوب البشر تحيا بجمالك ،
لأن الناس تحيا عند ما ترسل أشعتك
ويكون جميع الكون في عيد :
فالغناء والموسيقى وتهليل الفرح
تكون في قاعة بيت بنين^(١)
في معبدك في « أخيناتون » مكان الصدق (ماعت)
الحائز لرضاك .
فيه يقدم لك الطعام والمثونة ،
ويؤدى لك ابنك الطاهر احتفالاتك السارة .
يا « آتون » الحى في مواكبه البهجة ،
كل ما خلقتة يطرب أمامك ،
ويفرح ابنك الجليل وقلبه في حبور .

(١) كان البنين حجرا هرمى الشكل مثل الهرم الصغير الذى يتوج المسلة . وقد كان هذا الحجر يعتبر في غاية القداسة ، وكان فى الأصل يحتل مكانة ممتازة فى المعبد أو فى بيت معبد الشمس الذى فى « هليوبوليس » . وهذه الفقرة تدل على أن « أخيناتون » قد أدخل فى معبد « تل العمارنة » بنين مماثلا الذى كان فى « عين شمس » (هليو بوليس) .

آه يا « آتون » الحى المولود كل يوم فى السماء .
لأنه يلد ابنه الجليل « وإن رع » (إخناتون) :
مثل نفسه دائما .

ابن « رع » اللابس جماله « نقر خبرو رع وإن رع » (إخناتون) .
فأنا ابنك الذى تسره ،
والذى يحمل اسمك .

قوتك وبطشك يسكنان فى قلبى ،
أنت يا « آتون » العائش على الدوام ...
لقد خلقت السماء العليا لتشرق فيها ،
لكى تشاهد كل ما صنعته

عند ما كنت لا تزال وحيدا (لا شئ غيرك) .
آلاف الألوف من الأنفس موجودة فىك لتحفظها حية ،
لأن مشاهدة أشعتك^(١) هو نفس الحياة فى المعاطس .
وجميع الأزهار تحيا وكل ما تنبت الأرض
يصير ناميا لأنك تشرق .

فهى نشوى أمامك ،
وجميع الماشية تطفر على أقدامها ،
والطيور تطير فى المستنقع من الفرح ،
وأجنحتها التى كانت مطوية تنشر ،
مرفوعة لآتون الحى تعبدا .
أنت يا خالق ...^(٢)

فى هذه الأناشيد نرى قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل ، لا فى الفكر
المصرى القديم ولا فى فكر أية مملكة أخرى . فهى تشمل فى مداها العالم كله .

(١) وفى رواية أخرى « أن النفس يدخل فى المعاطس عندما تظهر تنسك لهم » .

(٢) بقية هذا السطر قد فقدت . ولم يصل إلى هذا الحد من الخمسة المتون لهذه
الأنشودة الامتن واحد . وتجده كذلك قد انقطع عند هذه النقطة .

ويقول الملك إن الاعتراف بسيادة إله الشمس العالمية كان هو كذلك أمر عالمي ، وإن جميع البشر يعترفون بسلطانه ، وكذلك قال الملك عنهم في لوحة الحدود العظيمة :

« إن آتون ، خلقهم (لنفسه هو) .
بجميع الأراضي وأهل بحر لجمعة يحملون
ضرائبهم وجزيئهم فوق ظهورهم إلى الذي
أوجد حياتهم والذي بأشعته تحيا البشر
وتستشق الهواء » .

فن الواضح أن « إخناتون » كان يريد بذلك دينا عالميا ، يحاول أن يحل محل القومية المصرية التي سبقته ، وسارت عليها البلاد مدة عشرين قرنا مضت .
وبجانب تلك القوة العالمية ، نجد كذلك أن « إخناتون » كان متأثرا تأثرا عميقا بأزلية إلهه . وكان الملك نفسه يتقبل — بسكينة واطمئنان — أنه نفسه مصيره للنقاء ، قراء في باكورة حكمه في « تل العمارنة » يعلن التعليقات الدقيقة الخاصة بدفته فيما بعد الموت ، ويسجلها باستمرار فوق اللوحات التي أقامها على الحدود المصرية ، ولكنه مع ذلك كان يعتمد على علاقته الوثيقة بآتون ليضمن له شيئا من خلود إله الشمس ، ومن أجل ذلك كان يحتوى لقبه الرسمي دائما — بعد ذكر اسمه — على النعت الآتي : « ذو الحياة الطويلة » .

على أنه في بداية كل شيء قد برأ « آتون » نفسه من الوحدة الأزلية — أي أنه الخالق لكنيونة نفسه — إذ نجد في إحدى لوحات^(١) حدود « تل العمارنة » العظيمة أن الملك يسميه هكذا :

« سورى المكون من مليون ذراع .
ومذكرى بالأبدية

وحجتي في إدراك الأشياء الأبدية
وهو الذي سوى نفسه بنفسه بيده هو
والذي لا يعرفه صانع » .

(١) هذه لوحات أقامها « إخناتون » على حدود مدينته « أخيتاتون » (تل العمارنة) .

ونجد أن الأناشيد تبدى انسجاما مع هذه الفكرة وتميل إلى ترديد تلك الحقيقة القائلة :

« بأن خلق العالم الذى على ذلك قد حدث

حينما كان الإله لا يزال وحيدا (لا شئ غيره) » .

وتكاد الكلمات : « حينما كنت لا تزال وحيدا (لا شئ غيرك) » تكون نداء يردد فى تلك الأناشيد .

وهو الخالق العالمى الذى ذرأ كل أجناس البشر ويميز بعضهم عن بعض فى لغاتهم وألوان جلودهم ، ولا تزال قوته اللبنة مستمرة تأمر بالخروج من العدم إلى الحياة حتى من البيضة الجامدة .

ولم يظهر عجب الملك من قوة إله الشمس المانحة الحياة بشكل بارز فى أى مكان آخر أكثر مما نجده مذكورا بسذاجة فى تعبيره عن تلك المعجزة ، التى تتمثل فى أنه داخل لحاء البيضة الذى يسميه الملك « حجر البيضة » - أى أنه فى هذا الحجر الذى لا حياة فيه - تجيب أصوات الحياة نداء أمر « آتون » ، فيخرج مخلوق حى بعد أن أنعشه النفس الذى يمنحه إياه (ذلك الإله) .

وتلك القوة المانحة الحياة هى مصدر الحياة والزاد الدائم ، والواسطة المباشرة لها هى أشعة الشمس التى تجلب النور والحرارة إلى الناس . وهذا الإدراك المدهش لقوة الشمس بصفتها منبع كل الحياة فوق الأرض يردد باستمرار دائم ، إذ نرى الأناشيد تميل إلى الإمعان فى ذكر أن أشعة الشمس قوة عالمية عديدة على الدوام :

« أنت فى السماء ولكن أشعتك فوق الأرض

أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأخضر العظيم

أشعتك فوق ابنك المحبوب .

ذلك الذى يجعل بأشعته الإبصار كاملا

إن مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة فى المعاطس

وطفلك (يعنى الملك) الذى ولد من أشعتك

لقد سويته (يعنى الملك) من أشعة نفسك .

أشعتك تجعل مليوناً من الأفراح للملكية
وحينما ترسل أشعتك فإن الأرضين
تكون في فرح
أشعتك تشمل الأرضين وحتى كل ما صنعت
وسواء أكان في السماء أم في الأرض فإن كل الأعين تشاهده دائماً
وهو يملأ (كل الكون) بأشعته
ويجعل كل البشر يعيشون .

كما أن اعتماد مصر في حياتها على النيل بدهاء جعل من المستحيل تجاهل
ذلك المنبع الحيوى في عقيدة الملك « إخناتون » ، والواقع أنه لا شيء يكشف
لنا بوضوح قيمة عقيدة « إخناتون » وميله إلى الاعتماد على العقل ، أكثر من
أنه عما يلا تردد طائفة الأساطير والتقاليد التي كانت محترمة والتي كانت تقول
بأن النيل هو الإله « أوزير » عدة أزمان . ثم نسب الفيضان في الحال إلى
قوى طبيعية يسيطر عليها ذلك الإله الذي يعبد ، وهو الذي خلق — بمثل
ذلك الاهتمام — للبلاد الأخرى نبلاً آخر في السماء .

وقد تجاهل الإله « أوزير » كلية ، فلم يذكر قط في كل الوثائق
الإخناتونية ، بل ولا في أى قبر من قبور « تل العمارنة » .

هذه الآراء الأخيرة ينتقل تفكير « إخناتون » إلى ما وراء الإدراك المادى
المحسوس لنشاط الشمس فوق الأرض ، ويقدر مبلغ اهتمام « آتون » الأبوى
بجميع المخلوقات .

وهذا التفكير هو الذى يرفع من شأن الحركة التي قام بها « إخناتون »
إلى حد بعيد فوق كل ما كانت قد وصلت إليه ذبالة قدماء المصريين أو ديانات
الشرق بأجمعه قبل ذلك الوقت . فقد كان إله الشمس في نظر « إبور » راعياً
شفيقاً ، كما تقدم ذكره فيما سبق ، كما كان الناس في نظر « مريكارخ » — كما سبق
ذكره أيضاً — قطعانه التي من أجلها صنع الهواء والماء والطعام . ولكننا نجد
أن « إخناتون » يذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث يقول لإله الشمس : « أنت

أب وأم لكل ما صنعت . وهذا التعليم هو الذى مهد الطريق لكثير من التطور الذى ظهر فى الديانة فيما بعد حتى إلى عصرنا الحالى .

فكان جميع العالم الحى ، فى نظر تلك الروح الحساسة التى كانت تدب فى نفس ذلك الخيال المصرى ، يملؤه شعور قوى بوجود «أتون» مع التقدير لشفقته الأبوية . فستنقعات السوسن ، بأزهارها النشوانة التى تبث إشعاع «أتون» ، الأغاذ ، وطيورها التى تنشر أجنتها تبعدا «لاتون» الحى ، والماشية التى تطفئ فرجة فى ضوء الشمس ، والسماك الذى يثب فى النهر مرجحا بالنور العالمى الذى تنفذ أشعته ، حتى فى وسط البحر الأخضر العظيم ، كل أولئك تكشف لنا عن مدى إدراك «إخناتون» لذلك الوجود العالمى للإله ويطرته على الطبيعة ، وعن إدراك باطنى لذلك الوجود عند كل المخلوقات .

وهذا التقدير لتجلى قوة الله فى العالم الحسى هو مثل الذى نحمد به بعد ذلك العهد بنحو ٧٠٠ أو ٨٠٠ سنة فى المزامير العبرية ، ومثل ما جاء على لسان شعراء الطبيعة بيننا منذ عصر «وردزورت»^(١) (wordsworth) . ومن الظاهر أن أعماق المصادر لقوة تلك الثورة العظيمة — بالرغم من أصلها السياسى — يرجع إلى اعتمادها على التأمل فى عالم الطبيعة ، كما نراه فى الحصص على « تأمل سوسن الحقول » . ولأن «إخناتون» كان رجلا مأخوذا بالإله ، فقد انتقاد عقوله بحساسية وإدراك مدهشين إلى ما حوله من المظاهر المرمية الدالة على وجود الإله . فقد كان مأخوذا بجمال النور الأبدى العالمى ، ولذلك نرى أشعته تنعمره فى كل أثر صور عليه من آثاره التى بقيت لنا . واقصر فى ذلك على شخصه وعلى الملكة وأولاده ، لأنه كان يدعى لنفسه علاقة مع إلهه لا يشاركه فيها أحد . فهو الذى يدعو به بقوله :

« ليت عينى تفران بمشاهدته يوميا

« حبيبا يشرق فى بيت «أتون» ، هذا ويملؤه

(١) «وردزورت» شاعر انجليزى (١٧٧٠ — ١٨٥٠) وهو مشهور بأشعاره

فى وصف الطبيعة .

هو بأشعته هذه — هذا البليل في وجهه —

ويرسلها على حياة راضية أبد الأبدين ،

ويمرح الملك في ذلك النور ، الذي وحده أكثر من مرة مع الحب ،
كما هو الحال هنا ، أو مع الجمال باعتباره البرهان الظاهر الدال على وجود
الإله ، وذلك بنشوة قل أن يكون لها نظير ، وفرح يبلغ حد الوله كالذى كانت
تشعر به روح كروح « رمنكين »^(١) عندما كان ينعم النظر في النور ، فقد
وصف « رسكن » ، النور وهو يسطع فوق المناظر الطبيعية الجميلة ، قال :

« النور التنفس الحى المتبجح

الذى يشعر ويتسلم ويفرح ويعمل

ويختار شيئاً وينبذ آخر

ويبحث ويجد ويفقد ثانية

منتقلاً من صخرة إلى صخرة

ومن ورقة شجر إلى ورقة

ومن موجة إلى موجة

متوجهاً أو بارقا أو متلاذبا

بحسب ما يصيب أو (كما في أقدر مظاهره) يكون ممثلاً سائراً لكل

شيء في كمال سكونه العميق ،

وعندئذ نراه يفقد ثانية في حيرة وشك وظلمة

أو يحى ويحتقن واقفاً في جبال الضباب الجارف

أو يذوب في الهواء مكتئباً ،

ولكنه — سواء أكان متأججا

أم خافئاً ، لامعاً أم ساكناً —

هو النور الحى ، الذى يتنفس في أعماق سكونه ،

وهو النور الذى ينام ولكنه لا يموت أبداً ،

(١) هو « جون رسكن » الكاتب الإنجليزي الشهير (١٨١٩ — ١٩٠٠)
ويتناز بقله وطول باعه في الكتابة عن الفن .

فتجد في هذا الوصف الافتان الحديث بهجة النور، وهو الإنجيل الحقيقي لجمال النور، الذي كان أول مبشر به هو ذلك الخيالي الوحيد « إخناتون » الذي عاش في خلال القرن الرابع عشر ق. م. ، وقد كان من الجائز كذلك في نظر « إخناتون » أن النور ينم، كما يتضح من قوله : « يذهب خالق الأرض ليستريح في أفقه » ، غير أنه كان (في نظره كما كان في نظر « رسكن »)^(١) « ينم ولكن لا يموت قط » .

وقد نجح الأستاذ « زيت » في ترجمة فقرة مهشمة في الأنشودة الكبرى فأظهر معناها بأنه بالرغم من أن الظلمة قد خيمت والناس قد نامت فإن « إخناتون » يمكنه أن يشعر به ، حيث يقول « ومع ذلك فإنك لاتزال في قلبي » . فتلك الناحية من حركة « إخناتون » تدل إذن على أنها لإنجيل الجمال والرافة في نظام الطبيعة ، وإدراك لرسالة الطبيعة إلى روح الإنسان ، مما جعلها تعتبر أقدم النهضة التي نسميها « الرجوع إلى الطبيعة » ، وهي التي ظهرت في إنتاج أمثال الفنانين « ملت » (Millet) و « بريزون » (Barbizon) ، أوفى آراء « وردزورث » (Wordsworth) وأخلافه . فالرسامون في ذلك الوقت كانوا يصورون حياة المستقعات البرية بروح جديدة تختلف عن روح السرور الهادي الذي صور به رسامو « مصاطب الأهرام » ، تلك الصور الهادئة التي تمثل نزاهات الإشراف في حقول البردي ، مما تتحلى به جدران مزارات قبورهم بالجبانة المنفية السكينة « بسقارة » .

وأما الصور التي رسمت فوق الجص وتزين رقعة قاعة قصر « إخناتون » ذات الأعمدة « بتل العبارة » ، ففجعة بروح مرح جديدة تسود الحياة ، وتشعرنا عند رؤيتها بشيء من العاطفة القوية التي أنارت بد الفنان وهو يرى بعيني ذهنه الثور الوحشي يقفز في أدغال البردي ضاربا برأسه نحو الطيور الملوحة المشققة فوق يراع المستنقع كأنها تونب ذلك الطائر النمل الذي ينزل الضرر بأوكارها .

(١) أنظر : Ruskin, Modern Painters, Vol. I, P. 250 (New York : 1873).

ولكن مما يؤسفنا أشد الأسف أن تلك النقوش الفاخرة التي كانت تتألف فيها الحياة والحركة ، والتي طالما تمتعت بهما أعين الناظرين في عصرنا الحالي ، بطل العمارنة ، قد دمرت إلى الأبد بأيدي أولئك المخربين الأحداث من أهالي القرى المجاورة لبلدة « تل العمارنة » .

وهذه الروح الجديدة — في عصر إخناتون — التي استهدت إلهامها من جمال الطبيعة وفيضها ، كانت كذلك ذات حساسية شديدة لحقيقة الحياة الإنسانية والعلاقات البشرية ، دون تأثر بشيء من العرف أو التقاليد ، إذ مثلت بدون تكلف أو تحفظ علاقات « إخناتون » الطبعية البهجة بأسرته ، وظهر ذلك حتى فوق الآثار العامة ؛ فقد عثر على تمثال صغير غير تام الصنع في مصنع أحد المثاليين الملكيين « بطل العمارنة » ، لم يقتصر فيه صانه على تمثيل الملك جالسا وابنته الصغيرة فوق حجره . وهو يضمها كما يضم الأب للملكي أميرة صغيرة ، بل مثل الفرعون وهو يقبل ابنته الصغيرة كما يفعل ذلك أي والد معتاد . وليس من الصعب على الإنسان أن يتصور الحق واللمح اللذين أثارتهما مثل تلك الصورة الملكية في شعور طائفة المحافظين على التقاليد في عصر « إخناتون » ، وهم أولئك الأشراف من رجال التقاليد في البلاط الملكي الذين يرون وجوب تصوير الفرعون كما جرى تصويره من أئني سنة في هيئة حضرة سامية جالسة في جلال جامد ، أي في صورة شخصية رزينة مقدسة لا يشوبها أي مظهر من مظاهر المشاعر البشرية أو جهات الضعف الإنسانية . وقد بقي محفوظا لنا للآن ذلك الكرسي الجميل الذي جيء به من قصر « تل العمارنة » وأودع في مقبرة « توت عنخ آمون » ، وهو مزين بمنظر يظهر فيه الملك الشاب جالسا في استرخاء بحالة تدل على التبسط وعدم التكلف ، إذ نشاهد إحدى ذراعيه ملقى بها في استهتار فوق ظهر كرسيه ، وأمامه الملكة الشابة الجميلة واقفة وفي يدها إناء صغير من العطور تصب منه برشاقة أنيقة بضع نقط من الطيب فوق ملابس زوجها الملك . ونجد هاهنا لأول مرة في تاريخ الفن منظرا موضوعه العلاقات الإنسانية ، اتخذ فيه الفن المعبر الحياة الإنسانية موضعا لمحتة . وهذان مثالا فقط من بين الأمثلة العديدة التي يمكن ذكرها للاستدلال على شخصية « إخناتون » القوية واستعداده لطرح

قيود التقاليد بنير أدنى تردد في سبيل تأسيس عالم من الأشياء على حقيقتها الفطرية السليمة .

ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ أن « إخناتون » كان رسولا لكل من عالمي الطبيعة والحياة الإنسانية . فكان مثله في ذلك مثل « عيسى » استقى دروسه من سوسن الحقل وطيور الهواء وسحب السماء من جهة ، ومن المجتمع الإنساني الذي يحيط به من جهة أخرى ، كما يتمثل في مثل قصة « الابن المبذر »^(١) أو « الطبيب السامري »^(٢) أو « المرأة التي أضاعت قطعة نقودها »^(٣) . وعلى

(١) ذكرت قصة الابن المبذر في إنجيل لوقا (الاصحاح ١٥ - ١١ - ٣٢) وتتلخص في أن رجلا غنيا كان له ولدان أحدهما مستقيم الحال والثاني جامع . وقد استولى الثاني على ما يستحقه من المال وترك بيت والده ولم يلبث أن أضاع كل ما يملكه في الفساد ولم يكن لديه في النهاية ما يقتات به ، غير أنه قدم وعاد إلى بيت والده وطلب إليه أن يكون خادما عنده لأنه لا يستحق أن يكون ابنه ، ولكن الأب بدوره فرح لندم ولده وعودته إلى بيته فأقام له وليمة فرحاه . أما الابن الطيب فإنه غصب من تصرف والده ولكن والده أجابه قائلا يا بني إنك معي وكل ما أملك هোক ومن الصواب أن تفرح وتسر لأن أخاك هذا كان ميتا وعاد إلى الحياة ثانية وكان قد فقد ثم وجد .

(٢) أما السامري الطيب فقد ورد ذكره كذلك في إنجيل لوقا (اصحاح ١٠ - ٣٠ - ٣٥) وذلك أن رجلا كان مسافرا من « أورشليم » إلى « أريحا » فهاجمه اللصوص وسرقوا متاعه وتركوه مشرفا على الموت على قارعة الطريق . وقد مر بالرجل الجريح قسيس ولكنه لم يساعده . ومر به كذلك « لاوى » ولم يأخذ يده . ولكن مر به في النهاية سامري فأشفق عليه عندما رآه ، وضمد جراحه وحمله على حماره إلى أن أتى به إلى فندق واعتنى به ، وفي الفندق أعطى صاحب الفندق دينارين وقال له اعتن به ومنها أنفقت أكثر فندرجوعى أوفيك حقلك .

(٣) وقصة المرأة التي أضاعت قطعة نقودها كذلك مذكورة في إنجيل لوقا (١٥ - ٨ - ٩) وذلك أن امرأة كانت تملك عشر قطع من الفضة فقعدت واحدة منها . وبدلا من إهمالها فإنها أضاعت شمعة وكنتت كل البيت بمكثتها وبمحت بعناية حتى عثرت على قطعة النقود . وعندئذ نادى كل أصدقائها وجيرانها قائلة لهم : افرحوا معي لأنى عثرت على قطعة النقود التي كنت قد فقدتها .

ذلك النقط استقى ذلك الرسول المصرى القديم التأثير تعاليمه من التأمل فى مشاهد عالمى الطبيعة والحياة الإنسانية معا .

ومع أن الفن المعبر عن تلك الحركة الثورية التى كان زمامها فى يد « إخناتون » قد وجد مرتعا جديدا فى حياة الإنسانية ، فقد كان هناك شئ كثير لم يكن فى مقدور « إخناتون » أن يتجاهله من التجارب المصرية عن المجتمع البشرى . فقد قبل « إخناتون » ، عن طيب خاطر المذهب الشمسى الموروث الذى ينطوى على نظام خلقى عظيم ، وإذا كنا قد خصصنا فى هذا المختصر التاريخى للأخلاق عند قدماء المصريين جزءا لا بأس به عن « عقيدة التوحيد » الإخناتونية الثورية ، فما ذلك إلا لأن تلك الحركة التوحيدية هى ذروة التقدير القديم للنظام الخلقى الذى نودى به على لسان المفكرين المصريين القدماء الذين عاشوا فى عهد الأهرام وأسسوا ملكة عظيمة من القيم الخلقية العالمية التى تتمثل فى تلك الكلمة الشاملة الجامعة « ماعت » (العدالة) التى أوجدها إله الشمس فى « هليوبوليس » . وقد بنى هذا التوحيد الجديد على أسس ثلاثة :

أولها : كما رأينا كان سياسيا ، حتى أن اسم إله الشمس الجديد كان يوضع فى الطغراء الفرعونى باعتباره شعارا ملكيا مزدوجا .

والثانى : اعتبار سلطان إله الشمس وسيطرته العالمية قوة طبيعية ملبوسة حاضرة فى كل مكان تتمثل فى حرارة الشمس ونورها .

والثالث : كان التطور المنطقى لمذهب « هليوبوليس » الخاص بالنظام الخلقى ، الذى كان أقدم من عهد « إخناتون » بنحو ألفى سنة .

يق علينا الآن أن نفحص آخر هذه الأسس الرئيسية التى قام عليها التوحيد عند « إخناتون » . على أننا عند هذه النقطة نشعر بقلّة ما لدينا من المصادر المدونة وضآلتها ، وإن كانت هذه المصادر النادرة التى بقيت لنا من ذلك العصر تكشف لنا عن مدى التقدم فى تفكير ذلك الملك الشاب خلال نصف الجيل الذى حكمه .

ولا يمكن الباحث أن يظن أن حركة حية نامية ذات تقدم مثل الحركة التى قام بها « إخناتون » لم تكن قد أنتجت أبحاثا دونت فيها تعاليمه ، بل إن لدينا

من الدلائل ما ثبت وجود مثل تلك الأبحاث . ففي مقابر « تل العمارنة » ،
التي ولع أصحابها من أشرف رجال البلاط الأخناتوني بأن يرموا فوق جدرانها
ما كانت عليه علاقاتهم مع ملوكهم ، نجد أنهم كانوا يشيرون باستمرار إلى ذلك
المذهب الجديد ، ولم يكن لديهم للتعبير عنه إلا كلمة واحدة وهي كلمة « التعليم » ،
وهذا التعليم منسوب للملك وحده . ولا يمكن أن يتسرب إلينا شك في أن
ذلك التعليم هو الاسم العام لليان الرسمي لمذهب « إخناتون » ، الذي كتب طبعاً
في رسالة من نوع ما على أوراق البردى .

على أنه بعد سقوط « إخناتون » لم يترك أعداؤه حجراً واحداً لم يقلبوه
لإزالة كل أثر باق يدل على حكمه المقوت عندهم ، وقد دمروا بطبيعة الحال
مخطوطات الملك هذه المدونة على البردى . وأما معلوماتنا عن تلك الحركة من
ناحية العقائد الدينية فهي مستقاة بأجمعها من تنف وقطع وقعت لنا عرضاً ،
وبخاصة تلك الأناشيد التي زين بها أشرف رجاله جدران مقابرهم .

وحينما نقرأ أنشودة « آتون » ، العظمى لأول مرة يدعشنا أن مثل هذه
الأنشودة ، التي تعبر عن الوحي الديني ، لا تشتمل إلا على إشارات قليلة عن
موضوع الأخلاق والسلوك الإنساني ، وهو الذي كان قد احتل مكانة بارزة —
كما نعلم — بين عناصر الديانة الشمسية الهليوبوليسية التي تضرب إليها حركة
« إخناتون » الدينية بوشائج قوية ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن القوة الرئيسية
التي حركت روح « إخناتون » كانت العاطفة .

والواقع أن ثورة « إخناتون » كانت في روحها أولاً وقبل كل شيء عاطفية
بدرجة قوية ، نجد هذه الحقيقة ظاهرة جلية في الأناشيد ، كما نجد هذا كذلك بارزة
جداً في الفن . فعندما يرسم لنا أحد فناني « تل العمارنة » صورة « إخناتون »
أو أحد رعاياه وهو يتعبد ، رافعا ذراعيه تضرباً إلى إله الشمس ، فإن وسائله
العاطفية في مثل تينك الذراعين المرفوعتين تبلغ في شدة جاذبيتها روعة ذراعي
« إلونورادوز »^(١) (Eleonora Duse) حينما تبسطهما باستعطاف لاستقبال محبوبها

(١) « إلونورا دوز » ممثلة ذائعة الصيت في الروايات المحزنة . وهي فرنسية الأصل
عاشت في أواخر القرن التاسع عشر م . وقد كانت مشهورة على وجه خاص بعقبي

«أرماندو» (Armando) . فالذى كان يعبده «إخناتون» هو جمال إله الشمس وفيضه . وهذه العاطفة هي التي نقلتها إلينا أناشيد «تل العمارنة» . فهي لذلك لا تحتوى على لاهوت أو خَلَقِيَّات اجتماعية . وبالرغم من ذلك فإنه من الواضح تماما أن «إخناتون» قد قبل قبولاً شاملاً اعتناق الخَلَقِيَّات الهليوبوليسية ، التي كانت قد بلغت الذروة في سموها ، بل أنه في الواقع أبرز النظام الخَلَقِيَّ للعوالم الشمسية القديمة في شكل أوضح مما كان عليه في أى وقت ، كان قبل حكم «إخناتون» .

على أن علاقة حركة «إخناتون» هذه الوثيقة باللاهوت الهليوبوليسى ظاهرة في كل نواحيها . فقد كان توحيد السلالة الملكية بسلالة إله الشمس على يد كهنة «هليوبوليس» في متون الأهرام ، وماترتب عليه من اعتبار كل فرعون ابناً لإله الشمس ، قد نقل إلى الإله «رع» كما ذكرنا من قبل صفات الحكم الكريمة التي تشجع بها فراغة العهد الإقطاعي . ففي ذلك الحين كان الفرعون قد صار «الراعى الطيب» أو «راعى الماشية الطيب» . وهذه الصورة التي تنطق بعطف الملك الأبوى وحمايته لرعاياه قد نقلت إلى «رع» ، وبذلك اكتسب «رع» لنفسه ، بشكل مدهش ، صفات إنسانية وعظفاً أبوياً نتيجة لذلك التطور الذى حدث في تصوير الملكية في العهد الإقطاعي .

وبذلك كانت تلك القوى الاجتماعية التي أوجدت هذا المثل الأعلى للملكية ، هي المؤثرات النهائية التي — بمعموية الملكية — قد زادت من سلطان «رع» ، وأكسبته صبغة إنسانية ، بعد أن كان مركزه قبل ذلك سياسياً لا يخرج عن كونه فكرة آلية مهملة . فكان هذه الصفة الإنسانية التي كسبها «رع» كانت قريبة من التي كان يفتشدها «أوزير» نفسه .

وكانت العوالم الإخناتونية متجذبة بكليتها نحو هذا الميل الذى ينطفئ إليه المذهب الشمسى ، إذ قد عثرنا على أنشودة للشمس من عهد والد «إخناتون» ،

= عاطفتها والابداع التي كانت تمثل به أدوارها العاطفية . أما «أرماندو» فهو بطل في إحدى الروايات التي جعلت «إنونورا دوز» ذات شهرة عالمية .

سمى فيها إله الشمس « الراعى الشجاع الذى يعزى قطانته » ، وهذه إشارة تربط بوضوح مذهب « آتون » ، بالحركة الاجتماعية الخلقية التى ظهرت فى العهد الإقطاعى .

وحينما نعيد إلى ذاكرتنا الآن الأصل الهليوبوليسى لماعت (الحق ، الصدق ، العدالة) التى صارت تمثل فى إلهة ، هى بت إله الشمس ، يجب أن نلاحظ ما جاء فى كتاب الموتى من أن جملة الآلهة الذين يجلسون فى قاعة « ماعت » لا يوجد بأجسامهم لائم ولا بهتان وأنهم يعيشون على الصدق « ماعت » ، وهناك يؤكد الميت برأيه لاولئك الآلهة بقوله : « لئى أعيش على الصدق وأزود من صدق (أو عدالة) قلبى » .

فهذا المذهب الشمسى الذى كان يشد أزره أولئك الآلهة فى « هليوبوليس » قد اعتنقه الآن « إخناتون » بجوارحه ، حتى أنه كان على الدوام يذبل اسمه الملهى الرسمى فى كل آثار الدولة العظيمة بهذه الكلمات : « العائش على الصدق (ماعت) » ، وهذا النعت الهام الذى ألحق باسم « إخناتون » ، جعله الممثل الرسمى والمعاضد للنظام الخلقى القوى العظيم ، الذى تصوره كهنة المذهب الشمسى قديما فى « هليوبوليس » فى عهد يرجع تاريخه إلى عصر الأهرام ، وألبسه المفكرون الاجتماعيون والرسل فى العهد الإقطاعى المصرى أهمية خلقية فاقت ما كان عليه فى أى زمن من قبل . فإذا أعدنا إلى ذاكرتنا ما كان يدعيه « إخناتون » من التسلط على سائر العالم بلا برهان ، ظهر لنا أن ما كان يرى إليه من وراء إضافته تلك الكلمات إلى اسمه الملهى إنما هو امتداد سلطان النظام الخلقى القديم القومى حتى يصير نظاما مسيطرا على سائر العالم الدولى العظيم الذى كان هو سيده إذ ذاك .

وبذلك نجد أن سيطرة ملكة الشمس القديمة للقيم الخلقية ، وقد امتدت إلى حدودها العالمية المنطقية ، وأن « التوحيد » الذى كان منطوقا فى ثنايا تعليم كهنة هليوبوليس ، قد نطق بهما . « إخناتون » نطقا لا لإيهام فيه ولا خفلة .

وتمشيا مع هذه الحقيقة قد سمي « إخناتون » عاصمة ملكة الجديدة فى

قل العبارة «مقر الصدق (ماعت)»، كما جاء في الأنشودة القصيرة . وقد كان أتباعه على علم تام باعتقاده المتين في «ماعت» . ولذلك كان رجال البلاط الملكي يعظمون «الصدق» كثيرا ، إذ يقول أحد أعلام أعوان الملك ، وهو «آى» ، الذى قام بخلع الملك «توت عنخ آمون» فيما بعد عن عرشه :
«لأنه (يعنى الملك) أحل الصدق في جسمى

وإن الذى أمقته هو الكذب
وأنى أعلم أن «وان رع» (يعنى إخناتون) يمح
فيه (يعنى الصدق) .»
ثم يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس : «قلبه مرتاح للصدق» ، أن الذى يلعبه هو الكذب .

كما يذكر لنا موظف آخر فوق جدران قبره في «تل العبارة» :
«سأتكلم لجلالته (لأنى) أعلم أنه يعيش فيه (أى فى الصدق)
وأنى لا أفعل ما يكرهه جلالته لأن الذى أمقته
هو حلول الكذب في جسمى

ولقد قررت الصدق لجلالته لأنى أعرف أنه يعيش فيه .
إنك «رع» والد الصدق
وأنى لم أخذر رشوة للكذب
كما أنى لم أقصر الصدق لأجل الرجل العسوف .»

ويجب أن نذكر هنا مرة ثانية — كدليل هام على تفانى «إخناتون» فى الصدق — أنه لم يقصر فضيلة الصدق على السلوك الشخصى فحسب ، بل أدخله كذلك فى ميدان الفن ، حيث صارت له فيه نتائج ذات آثار بارزة فى التاريخ . وعلى ذلك كان «رع» لا يزال فى ذلك الانقلاب الذى قام به «إخناتون» المنشئ المعاضد للصدق أو الحق (ماعت) ، أى لذلك النظام الخلقى والإدارى كما كان الحال منذ أكثر من ألفى سنة مضت . وإذا كنا لم نسمع عن حساب الآخرة فى مقابر «تل العبارة» ، فمن الواضح أن ذلك إنما يرجع إلى نبد

عباده الزللاد وباد او ، الالهة وعلى رأسهم « أوزير » ، ممن كانوا يؤلفون هيئة المحاكاة في « ساجاب » الآخرة بشكلها الموضح في كتاب الموتى . فأولئك الالهة قد بادوا الآن ، واستثنى - على ما يظهر - منظر المحاكاة القشبي باختفائهم ، وإن كان من الواضح أن المستلزمات الخلقية في المذهب الشمسى - الذى نشأت فيه فكرة المحاكاة في الآخرة وانتشرت - لم تنته المطالبة بها في التعاليم الاختائية ولم تفت.

وكذلك الجملة التى قام بها الكهنة على عالم الاخلاق بالعوامل السحرية الآلية لضمان براهة الميت فيما بعد الموت ، فقد أقصاهم « إخناتون » ، بداهة عن تعاليمه ، فصارت الجمل القلبية (الجمارين) ، التى كانت مألوقة من قبل ، لا ينقش فوقها التعاويذ السحرية لإخماد وحى « الضمير » عند الموت ، بل صارت آتذ ينقش فوقها أدعية بسيطة موجهة إلى « آتون » ، طلبا لحياة طويلة وعطف وطعام . وما ذكرناه عن « الجمل » (الجمارين) ينطبق تماما على الدى (يوشبى) ، التى هى تماثيل صغيرة كان الغرض منها القيام بالأعمال بدلا من الميت إذا طلب لذلك فيما بعد الموت في الحياة الآخرة .

وإذا فكرنا مليا فيما ذكر نجد أن أمثال تلك التغييرات الأساسية تبسط أمامنا عظم المد الجارف ، من الفكر والعادات والتقاليد الموروثة عن الأقدمين ، الذى تحول عن مجراه على يد ذلك الملك الشاب الذى كان يقود ذلك الانقلاب ، وأتينا إنما نبدأ في تقدير قوة شخصية « إخناتون » العظيمة عندما ندرك هذه الناحية من حركته الدينية إدراكا واضحا . فقد كانت الوثائق الدينية قبل عهده تنسب عادة إلى الملوك القدامى والحكام الأولين ، وكانت قوة أى عقيدة ترتكز بوجه خاص على ما يعزى إليها من الأقدمية الساحقة وعلى قدسية العادة العريقة في القدم . وقد كان معظم تاريخ العالم حتى عهد « إخناتون » ، عبارة عن سير الحوادث بمجرد سطوة التقليد الذى كان سلطاناه لا يعارض ، وليس لدينا استثناء بارز في هذا المجال إلا ذلك الطبيب النطاسى والمهندس العظيم « إحتب » الذى أدخل على فن العمارة البناء بالأحجار فأقام أول مبنى من الحجر ، وهو

ذلك القبر المحرمى الشكل الذى يرجع تاريخه إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد .
وفى عدا هذه الشخصية من المصريين الأقدمين لم يكن الناس سوى نقط من
الماء فى تيار الحياة الجارف العظيم .

فإذا استثنينا « إحتب » هذا كان « إخناتون » أول شخصية مستقلة ظهرت
فى التاريخ ، فإنه قد أحرز مكانته السامية بنفاذ بصيرته وحسن تديره وتفكيره
العقلى ، ثم نهض بنفسه علانية وقام فى وجه كل التقاليد ونبذها ظهريا .
ولم يلجأ فى توطيد مذهبه الجديد إلى أية وسيلة من وسائل الأساطير والروايات
العتيقة السائدة عن سلطان الآلهة ، ولا إلى شىء من الماديات القديمة التى اكتسبت
قداسة بمر الدهور ، بل اعتمد فقط على البراهين العتيدة الظاهرة الدالة بنفسها
على سلطان إلهه وهى أدلة ظاهرة للعيان أمام الجميع .

وأما من جهة التقاليد ، فإنه اجتهد فى القضاء عليها أينما وجد فى السجلات
التي يمكن الوصول إليها أى مظهر مادى الآلهة الأخرى . على أن هذه السياسة ،
التي كان قوامها الهدم إلى هذا الحد ، كان لا بد حتما من أن تصادف معارضة
قوية فتاكه . وسنفحص الآن بعض عوامل تلك المعارضة .

الفصل السادس عشر

مسقوط ، إخناتون ،

عصر انتشار التنسك الشخصى - الحكمة وخاتمها

قامت حركة « إخناتون » بين شعب عظيم ما لبث أن وقف مجرى حياته فجأة ، وحول إلى اتجاه غريب عنه بالرغم من قوة اندفاعه التى كانت لا تقاوم . فأصبحت أما كنهه المطهرة وقد عبث بها ، ومزاراته المقدسة المحاطة بذكريات آلاف السنين وقد أوصدت وطردت كهنتها ، كما صودرت الأموال المربوطة على القرايين والمعابد ، ومحى ذلك النظام العتيق جملة واحدة . وفى كل مكان كانت طوائف بأجمعها تسير مدفوعة بالغرائز التى تجرى فى أجسامهم منذ قرون لا يحصىها العد وفق عادات وأخلاق موروثه ، فإذا ذهبوا إلى أماكنهم المقدسة وجدها كأن لم تغن بالأسس ، وهناك يقفون ذاهلى العقول أمام تلك المعابد القديمة الموصدة الأبواب . وتلك القاعات الملبجة عند القوم منذ الطفولة الأولى ، والتى كانت فيها مضى تزخر بأفراح الجماهير أيام الأعياد المقدسة فى « أسبوط » ، قد صارت الآن صامته خاوية . وفى كل يوم ، عندما كانت المراكب الجنائزية تخرج على حافة الصحراء وفوق هضبة الجبانة كانت تفاجأ بأن « أوزير » ذلك المعزى والصاحب العظيم والمحامى عن الأموات أمام كل خطر ، قد نفي من البلاد ولم يعد فى إمكان أى إنسان أن يذكر اسمه وحتى فى الإيمان التى كان يعقدها القوم ، وهى التى اختلطت بدمائهم مع ألبان أمهاتهم فى الرضاعة ، فإنه كان محظورا عليهم أن تخرج من شفاههم تلك الأسماء التى تكاد تنطق بها ألسنتهم عفوا ، فكان لا بد ألا يشتمل الميثاق القديم أمام القاضى فى المحكمة إلا على اسم الإله « آتون » فقط . فكان كل ذلك فى نظر القوم كالأمر الذى لا بد من أن يعبد « من » ويحلف باسم « من » .

ولا بد أن كثيراً من الكهنة المتذمرين الذين كانوا يكظمون غيظهم الشديد في صدورهم ، قد مزجوا سخطهم ذلك بسخط طوائف بأسرها من الباعة وأصحاب الحرف الحافقين ، كالحبازين الذين لم يعودوا يكسبون عيشهم من بيع « فطائر الشعائر » — كما كان قديماً — خلال أيام الأعياد التي كانت تقام في المعابد ، وكالصناع الذين لم يعد في مقدورهم الآن بيع تعاويذ الآلهة القدماى عند أبواب المعابد ، وكالحفارين المرتقة الذين أصبح ما صنموه من تماثيل الإله « أوزير » مكدسا تحت الأتربة المتراكمة في عدة من المعامل التي صار عليها سافلها ، أو كحجارى الجبانة الذين وجدوا أن ما صنموه من شواهد القبور المزخرفة بالنقوش الزاهية المنقولة من كتاب الموتى قد استبعد من مدينة الأموات ، وكالكتاب الذين كانت لفائفهم البردية المخطوطة المنقولة من كتاب الموتى أيضا — تعد إذاك — لعنة لمن يستعملها إذا كانت مملوءة بأسماء الآلهة القدماى ، أو إذا كانت تحمل كلمة الإله بصفة الجمع ، وكرجال الكهانة المسرحيين والممثلين الذين صاروا يطردون من تلك الأماكن المقدسة في الأيام التي اعتادوا فيها أن يمثلوا للشعب تمثيلية « المأساة الأوزيرية » ، وكطوائف الحجاج المتذمرين في « العرابة المدفونة » ، بمن كانوا يعتمرون الاشتراك في تلك التمثيلية التي تعبر عن حياة « أوزير » وموته ثم بعثه بعد الموت ، وكالشعوذين الذين حرموا كل أمهم تجارهم الخاصة بالاحتفالات السحرية التي كانت تستعمل بنجاح منذ أيام أقدم الملوك منذ أثنى ستة ، وكالرعاة الذين صاروا لا يمسرون بعد أن يضعوا رغيضا وإناء من الماء تحت شجرة راجين بذلك الفرار من غضب الإلهة التي تسكن تحت الشجرة والتي كان في مقدورها أن تنزل المرض بأهل المنزل عند غضبها ، وكالفلاحين الذين صاروا يخافون أن ينصبوا تماثلا سادجا « لأوزير » في الحقل ليطردوا به الشياطين المؤذية المسببة للجذب والقحط ، وكالأمهات اللاتي يخشين وهن يدلن أطفالهن عند الضيق أن ينطقن بتلك الأسماء المقدسة القديمة وبالصلوات التي تعلمنها في طفولتهن ليعبدن عن صفارهن شياطين الظلام الراصدة لاختطافهم . وفي وسط هذه البلاد جميعها ، وقد عمتها ظلمة سحبت التذمر الخائى ، ضرب ذلك الملك الشاب المدهش هو ومن حوله

من تلك الطائفة المؤيدة له ، سرادق دينه في راحة النهار ، وفي هدوء لا شعور معه بذلك الظلام الدامس ، الذي شمل كل ما يحيط به والذي يزداد في كل يوم ظلمة منذرة بعظيم الخطر .

فإذا رسمنا حركة « إخناتون » ، ومن خلفها ذلك التدمير الشعبي الذي سبق وصفه ، ثم أضفنا إلى تلك الصورة ما هو أقرب من ذلك خطرا وهو معارضة الكهنة القديمة السرية ، ومعارضة حزب « آمون » الذي لم يكن بعد قد غلب على أمره تماما ، وطائفة الجنود الأشداء الذين كانوا ساحطين على سياسة الملك السلبية في آسيا وعدم اهتمامه بإدارة أملاكه الدولية والمحافظة عليها ، أدركنا شيئا عن تلك الشخصية القوية لذلك القائد الأول في عالم الفكر في التاريخ . وبعد حكمه أقدم محاولة لسيطرة آراء الحاكم التي لا تحفل بحالة الشعب الذي فرضت عليه تلك الآراء ومدى استعدادة لقبولها . وقد عبر عن مثل ذلك « ماثيو أرنولد » (Mathew Arnold) تعبيراً حسنا عند تعليقه على الثورة الفرنسية بقوله : « ولكن شدة الولوج بالإسراع في القيام بتطبيق سياسى لسكل تلك الآراء الجميلة التي يملها العقل كان سيء العاقبة . . . فالأفكار لا يمكن أن تقدر فوق قيمتها ولا تعشق لذاتها ، كما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش في حدودها أكثر مما يجب ، ولكن إذا نقلت الأفكار فجأة إلى عالم السياسة والحياة العملية بقصد قلب نظام العالم بما تحويه من الأوامر ، فإن هذا شئ . آخر من جميع الوجوه . . ولكن « إخناتون » لم يكن لديه سابقة ما مثل الثورة الفرنسية للرجوع إليها والاعتبار منها ، بل كان هو نفسه أول ناثر عالمي ، وقد كان مقتنعا بالاعتناع بأن في مقدوره أن يضع في قالب جديد عالم الديانة والفكر والفن والحياة بعزم ثابت لا يقهر ، وأن يجعل آراءه في الحال ذات تأثير عملي فعال .

وعلى ذلك قامت مدينة سهل « تل العبارة » الجميلة ، فكانت جزيرة خيالية للنعيم في وسط بحر من التدمير ، بل كانت حلما مملوا بالآمال الخيالية في عقل غاب عنه تماما أن الماضي لا يمكن محوه . والمعجب أن ظهور مثل ذلك الرجل

لأول مرة لم يكن إلا في الشرق وفي مصر بالذات ، حيث لم يكن يوجد رجل آخر يستطيع نسيان الماضي غير « إخناتون » على أن عالم أمم البحر الأبيض المتوسط العظيم ، الذي كانت مصر تسوده حينذاك ، لم يكونوا أحسن استعدادا لقبول ديانة دولية أكثر من سادتهم المصريين . ويذكرنا خيال « إخناتون » ، الدولى بآمال « الإسكندر الأكبر » ، الذي جاء بعده بألف عام ، ولكنه كان سابقا لعصر الإسكندر بعدة قرون .

على أن الحقيقة التي كانت تحيط به والمركز المهدد ، اللذين كان « إخناتون » ، يدعو حزبه لتبصرهما كل يوم ، قد صورا في وصف كتبه زوج ابنته « توت عنخ آمون » ، بعد موته بمدة ، حيث قال :

« وأغلقت معابد الآلهة من « إلفنتين » (يعنى الشلال الأول) إلى مستنقعات الدلتا »

وهجرت أما كهنهم المقدسة ونبت فوق دهنها المرعى وصارت معابدهم كأن لم تكن بالأمس ، ويوتهم صارت طرقا معبدة والبلاد كانت في مأزق سيئ .

وأما الآلهة فقد هجرت هذه الأرض

وإذا أرسل قوم إلى سوريا لمد حدود مصر لم يكن الفوز حليفهم قط . وإذا دعا الناس لها لا تقاذهم لم يجب دعوته ، وكذلك إذا استعطف الناس إلهة لم تجب قط . فكانت قلوبهم في أجسامهم عليها أقفاها .

وكان أتباع « إخناتون » ، في مثل هذه الأحوال يدعون أن يستمر حكمه حتى ، تصير البجعة سوداء . ويصير الغراب أبيض ، وإلى أن تتحرك الجبال وتسير ويجرى الماء من أسفل إلى أعلى .

أما سقوط ذلك الثورى العظيم فيحوطه الغموض التام . وكانت النتيجة المباشرة لسقوطه هى إعادة عبادة « آمون » والآلهة القدامى ، فرضها كهنة « آمون » ، على « توت عنخ آمون » ، ذلك الشاب الضعيف زوج ابنة « إخناتون » ، ثم أعادوا النظام القديم إلى ما كان عليه . ونجد في بيان « توت عنخ آمون » ،

عن إعادة عبادة الآلهة إيصاحا شائعا للحالة العقلية والدينية لقادة رجال الحكم بعدما اختفى « اخناتون » . وقد أشار الملك الجديد إلى نفسه في هذا البيان بقوله : « لأنه الحاكم الطيب الذى قام بأعمال عظيمة لوالد كل الآلهة (يعنى « آمون ») والذى أصلح له كل ما كان مخربا حتى صار آثارا خالدة . وعييت من أجله الخطيئة فى الأرضين (مصر) وبذلك دامت العدالة (يعنى ماعت)

وجعل الظلم شيئا تمقته البلاد كما كان الحال فى البداية » .
ويوضح من ذلك أن سقوط « اخناتون » اعتبر فى نظر أعدائه المتصرين إعادة للنظام الخلقى القديم « العدالة » (يعنى ماعت) وإقصاء للظلم . وبعد ذلك أخذ « توت عنخ آمون » يصف الحالة التى ورثها ، فى فقرة ذكرناها فيما تقدم ..

وهكذا لمعت ذكرى ذلك الرجل العظيم صاحب المثل الأعلى ، ولم يظهر اسم اخناتون قط فى القوائم الملكية العظمى المسجلة فوق الآثار بين أسماء كل ملوك مصر الماضين . وعندما كانت الإشارة إلى اسمه ضرورية فى الوثائق الحكومية فى عهد الفراعنة الذين أتوا فيما بعد كان يسمى « مجرم أخيتاتون » .
وقد كان فرح كهنة « آمون » باسترداد سلطانهم فرحا عظيما ، ولدنيا أنشودة لآمون من ذلك العصر تصف لنا فوز أتباعه وتنطق بشماتهم عند ما كانوا ينشدونها ، حيث جاء فيها :

« إنك تصل إلى من يبغى عليك

والويل لمن يهاجمك .

مدينتك تبقى

ولكن من يهاجمك يهوى

وشمس من لا يعرفك تغيب ... يا آمون !

وأما من يعرفك فإنه يضىء

ومعبد من هاجمك فى ظلمة

ينبأ جميع الأرض فى نور ..

ففي هذه الأنشودة يظهر جليا حقد أعداء « إخناتون » ، المشجع بالتشفي
والسخرية المملوءة بالشهامة عند ما تقول :

« وشمس من لا يعرفك (يعنى إخناتون) تغيب . . . يا آمون ،
و « معبد من هاجمك (يعنى إخناتون) في ظلمة » .

وهكذا كانت حالة معبد الشمس « بتل العمارنة » الذى كان فناو « إخناتون » ،
يصورونه دائما مخمورا يبحر من ضوء الشمس ، بينما كان « آتون » المشع
يشرق من فوقه وقد ضمه في أحضان أشعته الفيضانية .

ولم يبق الآن شيء من معبد ذلك النور الأبدى ، الذى كان يوما ما ساطعا ،
إلا بقايا ضئيلة من أساسه . فهل بقى أى شيء آخر ؟ وهل تجرى أقدم ثورة
للعقل البشرى جراها ولا تترك خلفها نتيجة باقية ؟

إن ثورة « إخناتون » كانت عنيفة في طرقها أكثر مما يجوز ، فلم يخلد شيء
مما أحدثته من الانقلاب . فالفن المدهش الذى أحدثته كان مهذبا أكثر مما كان
يلزم في التصور وقوة التعبير فلم يعيش طويلا . وقد كشفت لنا معامل الملك
التي كانت في « تل العمارنة » عن منزلة حب ذلك الفن المدهش عند أولئك
الفنانين المكيين ، وقد ترك عملهم هذا أثره في فن العصر الذى جاء بعده ،
غير أن فن النحت والتلوين لم يستردا قط تلك الحرية التامة التي نعبها في عهد
« إخناتون » ، كما أنهما لم يلقيا ثانية جو تلك الحقيقة الدقيقة التي كانت تسود
فن معامل « تل العمارنة » .

وأما في الأخلاق فلم يعد تعظيم الصدق بتلك الدرجة السامية التي بلنها في
تصور « إخناتون » . وما لاشك فيه أن تقديره العاطفي للجمال والفيض اللذين
شاهدتهما في صنع الإله قد ترك أثرا لم ينس قط بأكمله . وليس من شك مطلقا
في أن تلك الأنشودة المصرية قد بقيت في شكل ما بعد موت « إخناتون » ،
حتى عرفها العبرانيون بعد قرون مضت واستعملها مؤلف المزمارة الرابع بعد
المائة ، وبذلك لم تختف جملة روح مذهب « آتون » ، وسنجد فيما بعد برهانا آخر
على تأثيرها ، وعلى أن عنف هجوم إخناتون التعصبي على التقاليد قد جعل
من الطبيعي أن ينزل عليه وعلى حركته الانتقام الجوانى الذى كانت غائمة
الدمار التام .

فلا غرابة إذن في أن تلك العاصفة حينها هبت اكتسحت على وجه التقريب كل أثر لأقدم باحث عن المثل الأعلى . وليس لدينا ما يثبتنا عنه إلا القليل فوق ما عثر عليه من بقايا مدينته ، التي كانت بمثابة مركز منزل للتل العالية ، التي لم يدركها غيره أو يعرفها ، إلا بعد مضي قرون عدة ، حينما تألف أولئك البدو الذين كانوا إذ ذاك ينزحون إلى أقاليم « إخناتون » الفلسطينية وكونوا أمة ، كان لها من المطامح الاجتماعية والخلقية والدينية ما كان من نتائجه ظهور أولئك الرسل العبرانيين وأصحاب المزامير ، ليواصلوا السير بالروح والرؤيا اللتين سبقهم فيهما أصحاب الأحلام الاجتماعيين المصريين الأقدمين .

وكان من جراء انهماك « إخناتون » في معنويات ثورته العظيمة أن عكفته على التأمل والتيه في الأحلام بقصر الشمس في « تل العمارنة » ، في حين أن الحثيين ، وهم الأعداء الجدد لأصحاب البأس الشديد في غربى آسيا ، كانوا قد قاموا بفتح سريع لدولة مصر الآسيوية ، وفي حين أن السكنة والجنود بين شعبه نفسه قد قوضوا سلطان الأسرة الثامنة عشرة تقريبا تاما ، وهي أسرة ذلك الفرعون ذات الصولة التي سادت الشرق القديم نحو مائتين وثلاثين سنة . وبهدم سلطان « إخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا يختلف عما قبله . حقا إن بهاء عظمها الظاهري وذلك المظهر الزائع لثباتها الطويل المدى كان ذكرهما لا يزال يتردد في تماثيل الافتخار اللفظية التقليدية ، ولكن الحال الواقعية أخذت تضمحل بعض الشيء . عندما اقترب القرن الرابع عشر ق . م . من نهايته .

وكان أصداء المذهب الإخناتوني لم ينقطع تردها بعد ، كما كانت علاقته بالتعليم الشمسي الهليوبوليسى القديم لا يزال معترفا بها . بل أن نفس الأنشودة المعبرة عن الفوز (للمعجم بالشماتة) الذي أحرزه كهنة « آمون » ضد مذهب « إخناتون » تم عن اتصالها بالمذهب الشمسي القديم ، وعن تعبيرها عن أبوة « رع » ، عندما تنتقل إلى مديح « آمون » وتصفه بأنه « الراعى الطيب » و « النوق » ، وهي أفكار نبئت في أثناء الحركة الاجتماعية للعهد الإقطاعي المصري كما تقدم ذكره فيما سبق .

والواقع أنه بالرغم من العودة إلى عبادة « آمون » فإن الأفكار والاتجاهات التي نشأت منها ثورة « إخناتون » لم تختف جملة . حقا لم يكن في الإمكان اتباعها على أنها توحيد يشمل القضاء على الآلهة الأقدمين ، غير أن نواحي « آتون » الإنسانية والخيرية التي تتمثل في عنايته بكل البشر كانت قد استولت على خيال الطبقة المفكرة . ولذلك نجد نفس تلك الصفات التي كانت لآتون تنسب آنئذ إلى « آمون » ، حيث كان الناس يرتلون له ما يأتي ^(١) :

« رب الصدق ووالد الآلهة

خالق الناس وبارئ الحيوان

رب كل كان

ومنشئ شجرة الحياة

خالق الأعشاب ورازق الماشية لنحيا » .

وهذه الأنشودة التي اقتبسنا منها هذه الأسطر لا تتردد في تسمية ذلك الإله الممدوح باسم « رع » ، أو « آتوم » ، دالة بذلك على أن حركة « آتون » قد تركت السيادة التقليدية لإله الشمس « رع » ، الهليوبوليسى دون مساس بها . وكذلك نجد فيها قطعة أخرى تحتوى على ترديد لأصداء مذهب « آتون » ، حيث جاء بها ما يأتي :

« سلام لك يا رع يا رب الصدق

الذى أمر فوسجت الآلهة

يا آتوم الذى خلق الناس

والذى حدد صورهم

وخلق أرواقهم

والذى ميز لون (كل جنس) عن الآخر

والذى يسمع دعوة من فى الأبر

(١) من أنشودة « آمون » الكبرى ، وهي بردية بدار الآتار بالقاهرة . ويرى بعضهم أنها أقدم من عهد « إخناتون » .

والذى تتدفق من قلبه الرحمة عند ما يدعو إنسان
والذى يخلص الضعيف من المستكبر
والذى يفصل بين الضعيف والقوى .
رب المعرفة الذى فى الأمر السائد
والذى يأتى النيل حيا فيه
رب الحسن عظيم الحب
الذى يمجته يحيا البشر .

وكذلك بقيت الجبل الدالة على التوحيد منبهة بين سطور هذه الأنشودة
بلا تردد ، وإن كانت الأنشودة دائما تشير إلى الآلهة . فتقول :

« الفريد فى ذاته ، الخالق لكل كائن
الواحد الأحد ، خالق كل موجود
والذى نشأ الناس من عينيه .
وخرجت من فيه الآلهة
خالق الأعشاب للماشية
وشجرة الحياة لبنى الإنسان
والذى يضع قوت السمك (فى) النهر
والطيور التى تجوب السماء
والذى يمنح النفس ما يوجد فى البيضة
ويجعل ابن الدودة يعيش
والذى يضع ما يعيش عليه البعوض
وكذلك الدود والحشرات
والذى يمد الفيران بحاجاتها فى أجعارها
والذى يعول الطيور فى كل شجرة فتعيش .
سلام عليك يا من خلقت كل ذلك
أنت يا واحد يا أحد يا ذا الأذرع العديدة
وأنت (يا ناتم) . صاحب ينما كل الناس تنام

ساع في البحث عن الأشياء الطيبة لما شئته
فالماشية جميعها تقول : السلام عليك
وكل علكة تقول : العزة لك

بمقدار علوا السماء وعرض الأرض وعمق البحر . .
على أنه توجد أنشودة لأوزير من نفس ذلك العصر ، يخاطب فيها بما يأتي :
« أنت أب الناس وأهمهم
وهم يعيشون من نفسك » .

وفي كل ذلك نجد روح التضرع الإنساني ، التي سبق أن ظهرت ، كما ذكرنا
آتفا ، إبان التعليم الإجتماعي في العهد الإقطاعي المصري . فإن تفضيل
المستضعف على المستكبر المتعجب ، والأمر السائد والمعرفة ، وهي صفات
مقصورة على الملكية والإلهية ، قد عثرنا عليها كلها من قبل في تلك المقالات
الإجتماعية لأمثال « إلبور » ، بل أيضا في الوثائق الحكومية مثل الوثيقة الخاصة
بنصيب الوزير الأكبر في الأسرة الثانية عشرة من ملوك المصريين القدماء .
وكذلك القول بأن الإله هو الأب والأم لمخلوقاته يرجع بالطبع إلى ما كان
عليه الاعتقاد في مذهب « آتون » .

ومع أن أمثال تلك الأناشيد لا تزال كذلك تحتفظ في ثناياها بالعقيدة
العالمية ، والتناضى عن فكرة القومية ، وبالنظر الواسع البعيد المرمى ، مما كان
شأنه بارزا في تعاليم « إخناتون » ، فإنها بالرغم من ذلك تكشف لنا عن ثقة
فردية بطيبة الإله ، فهي بذلك برهان هام على ظهور الوجدان الشخصي
وتكشف لنا عن بداية عصر جديد ساد فيه الدين الإنفرادي الذاتي .

وعندما نمضي في أنعام النظر في المعتقدات البسيطة الخالية من تعقيدات
رجال الدين في خلال القرنين الثالث عشر والثاني عشر ، أي في القرنين اللذين
أعقبا عصر « إخناتون » ، نجد أن ثقة المتعبد في رعاية إله الشمس بكل المخلوقات
حتى بأقل مخلوقاته قد تطورت إلى روح لعبودية وشعور فياض بالاتصال الذاتي
بالإله ، مما ظهرت بوادره من قبل في قول « إخناتون » ، لإلهه : « وإلى الآن
فإنك ما زلت في قلبي » .

وعلى ذلك نجد أن التأثير الباقي لمذهب « آتون » وعقائد العدالة الاجتماعية للعهد الإقطاعي، قد بلغ أوجه في أعرق تعبير، عن الروح الدينية الخاصة، وصل إليه رجال مصر . ويضاف إلى ذلك أن هذه المعتقدات، ذات العلاقة الوثيقة الشخصية بين المتعب وإلهه، بالرغم من تأصلها أولا في تعاليم فئة قليلة محصورة، قد صارت آتخذ بمرور القرون، ومع التطور التدريجي البطيء، منتشرة انتشارا واسعا بين طبقات الشعب . وكانت النتيجة انبثاق فجر عصر التقوى الانفرادية والإلهام الباطني الذي يتاجى به المرء ربه .

والواقع أنه تطور هام، وأنه كالكثير من الانقلابات التي تعقبناها في هذا الكتاب، يعد أقدم تطور رأيناه من نوعه في تاريخ الشرق القديم، وبالنسبة لهذا الموضوع بالذات، في تاريخ البشرية جميعا .

وفي مقدورنا أن نتعقبه في « طيبة » وحدها، ولا ينبغي ما في ذلك من الامتناع الشائق، ما دام في مقدورنا أن نتعرف ما كان يحول في نفوس عامة الشعب الذين كانوا يمثلون الطرقات والأسواق، والذين حرثوا الحقول وزرعوها ونهضوا بالصناعات، والذين أمسكوا بدفاتر الحسابات وقاموا بأعمال السجلات الرسمية، والذين قطعوا الأخشاب ورفعوا المياه، وغيرهم من الرجال والنساء الذين وقع على كواهلهم عبء الحياة المادية العظيم في تلك الحاضرة الشاسعة للدولة المصرية القديمة في خلال القرنين الثالث عشر والثاني عشر ق م .

ف نجد — مثلا — أن كاتبا في أحد مخازن الخزانة في جبانة « طيبة » يدعو « آمون » فيقول :

« الذي يأتي إلى الصامت ^(١) »

الذي ينجي الفقير

ويعطي النفس لكل إنسان يحبه

(١) وفي القرآن الكريم : « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون » (سورة البقرة (٢) — آية ١٨٦) .

.....

أمدد إلى يدك
نجنى ، اسطع على
لأنك تخلق قوتي

.....

أنت الإله الأحـد لا إله غيرك
فأنت نفس رع الذى يشرق فى السماء
وأتوم خالق البشر
الذى يسمع دعاء من يدعو
والذى ينجى الإنسان من المتكبر
والذى يجرى النيل لاجل من هو بينهم
والهادى لجميع الأنام .
وعندما يشرق يعيش البشر
وقلوبهم تحيا عندما يرونه
والذى يمنح النفس ما فى البيضة
والذى يجعل البشر والطيور تعيش
والذى يرزق الغيران بحاجاتها فى أجحارها
وكذلك الديدان والحشرات ،

فالإله الذى يوجه عنايته إلى كل شىء حتى المحافظة على العصافير ، مثل إله
« عيسى » ، رأى فيه أهل « طيبة » موتلا يشكون إليه مصائبهم وهمومهم فى
حياتهم اليومية ، واقفين فى شفقته وحنانه وفيضنه . كذلك نصب أحد الرساكين
الذين يقومون برسم المناظر الجنازية فى جبانة « طيبة » لوحة تذكارية فى أحد
مزارات الجبانة ، تبين كيفية نجاة نجله من مرض ألم به بفضل « آمون » وشفقته
العظيمة . فكان « آمون » فى نظره الإله الجليل الذى يسمع شكاية الثاكين ،
ويجيب الفقير المعضب إذا استغاث به ، ويمنح النفس من قوس الدهر قناته .
ويقص علينا قصة رحمة الإله « آمون » فيما يأتى :

و الحمد لآمون

إلى أعظم الأناشيد باسمه

وإلى أقدم له الحمد

بقدر علو السماء

وعرض الأرض .

وأتحدث عن قوته

إلى الذى يسير فى النهر منحدرًا

والذى يسير فى النهر صاعداً .

احذره !

وكرر ذلك للابن والبنت

والصغير والكبير

وخبر بذلك الجيل بعد الجيل

من الذين لم يولدوا بعد

وأخبر بذلك السمك فى النهر

والطيور فى السماء

وكرره لمن لا يعرفه حتى الآن

وللذى يعرفه .

احذره !

أنت يا آمون إنك رب الصمت

الذى يأق عند استغاثة الفقير .

وعندما استغيث بك فى كربى

ففى الحال تأق وتنجى .

لنتك تمنح نفساً من يقوس الدهر قناته

وليتك تنجى وأنا فى الأغلال .

وعند ما يستغيث الناس بك

فإنك أنت الذى تأق إليهم من بعيد .

« إن ، نب رع » رسام آمون ، في مدينة الاموات ، وهو ابن « باى » رسام « آمون » في مدينة الاموات ، قد أقام هذه اللوحة التذكارية باسم ربه « آمون » رب « طيبة » الذى يأتى لإجابة الفقير المستغيث به ، مقدما له التسيحات باسمه لعظم قوته ومقدما التحميدات أمامه وأمام كل الأرض لأجل الرسام « نخت آمون » ، وذلك عندما رقد مريضاً مشرفاً على الموت ، وكان في قبضة « آمون » بسبب خطيئته .

« لقد وجدت أن رب الآلهة أتى كريح الشمال وأمامه الهواء العطر حتى ينجى الرسام « نخت آمون » ابن رسام « آمون » في الجبانة « نب رع » وابن سيدة البيت « بشد » .

ويقول : « بالرغم من أن العبد اعتاد ارتكاب الخطيئة فإن الرب من شأنه الرحمة . لأن رب « طيبة » لا يصرف كل اليوم غضباً ، فإذا غضب لحظة فإن ذلك الغضب لا يدوم طويلاً . . . بل يلتفت إلينا فى شفقة . إن « آمون » يلتفت إلينا بنفسه .

ثم يقول : « سأضع هذه اللوحة باسمك وسأجعل هذه الانشودة بكتابتها فوقها ، إذا شفيت لى الرسام « نخت آمون » . هكذا خاطبتك وقد أجبته ، والآن انظر إلى وقد انجزت وعدى . إنك رب من يدعوك . أنت الذى ترضى عن الحق والعدالة . أنت رب « طيبة » .

صنعها الرسام « نب رع » وابنه « حاي » .

وهكذا صار إله الشمس أو « آمون » الذى قام مقامه ، ملاذا للبحر ونين . فهو الذى يسمع الشكوى ويحبب دعاء من يستغيث به ، والذى يحضر عند ذكر اسمه ، وهو الإله المحب الذى يسمع الصلوات ، والذى يمد يده إلى الفقير وينجى اليائس . وبمثل ذلك الام المصابة التى أمهلها ابنها « ترفع ذراعها للإله فيسمع استغاثتها » .

وصارت آتذ العدالة الاجتماعية التى نشأت فى عهد الدولة الوسطى

المصرية حقا يطالب به كل فقير أمام الإله ، الذى صار هو نفسه قاضيا عادلا لا يقبل الرشوة ، رافعا للفقير ، حاميا للفقير ، غير باسط يده للغنى .

وعلى ذلك يدعو الفقير فيقول : « يا آمون اصغ لمن يقف وحيدا فى المحكمة فقيرا وخصمه غنى ، فتضطهده المحكمة (حيث تقول) : « فضة وذها للكتاب 1 وثيايا للخدم » ولكن « آمون يستحيل بنفسه إلى وزير أول ^(١) ليجعل الفقير فائزا ، فيتضح أن الفقير على حق وينتصر الفقير على الغنى . فأنت يا « آمون ، أنت النوقى فى المقدمة الذى يعرف الماء ، وأنت سكان السفينة ، الذى يعطى الخبز لمن لا خبز عنده ، ويحفظ خادم بيته حيا . ولأن الإله وقتئذ هو « آمون رع » الذى كان فى الصورة الأولى ملكا فإننا نجده يخاطب هكذا : « يا إله الأزلية . أنت يا وزير الفقير الذى لا يأخذ المكافأة الدينية ، والذى لا يقول : « آيت بشهود » ، أنت « آمون رع » الذى يعدل على الأرض بأصبعه ، والذى كلماته أمام القلب ، فيجعل النار مأوى لمن يرتكب الخطيئة فى حقه ، والمحق مثواه فى الغرب (يعنى النعيم فى الدار الآخرة) . »

فالغنى والفقير يحق بهما غضب الإله على السواء إذا وقعت منهما الخطيئة ، واليمين الذى يصدر استخفافا أو كذبا — يجلب غضب الإله فيصيب الخائن المريض أو العمى ، وذلك ما لا يمكن النجاة منه كما ذكرنا إلا إذا أتبع المذنب ذلك بالتوبة والندم والتجأ إلى التذلل والخضوع راجيا عطف إلهه .

وهذه أول مرة نجد فيها أن « الضمير » قد تحرر تماما ، فيعتذر المذنب ويندم على جهله وارتكابه الإثم ، فنراه يقول :

« أنت يا واحد يا من لا أحد غيره

أنت يا إله الشمس الذى لا مثيل له

يا حى الملايين ومخلص مئات الألوف

الذى يحمى من يستغيث به

(١) كان من أكبر الوظائف التى يتولاها الوزير الأول منصب رئيس القضاة .

أنت يارب « هليوبوليس » (عين شمس)
لا تعاقبني على ذنوبي العديدة
فإني أمرؤ جاهل بنفس جسمه
إني رجل لا عقل له لأنني طيلة اليوم أتبع أهواني
كما يتبع الثور علفه . »

ونلاحظ هنا على القور الفرق الشاسع بين هذا الاعتراف وكتاب الموق
الذي لا تعترف الروح فيه بأى خطيئة بل تدعى البراءة التامة . على أنه في هذا
الموقف الذي يعترف فيه الإنسان الآن بخطيئته مع إبداء غاية التذلل والخضوع ،
نجد أنه على اتصال باطنى بالإله ليلاً ونهاراً ، كما نرى فيما يأتى :
« تعال إلى يارع » حوز أختي حتى ترشدنى »

وكما أننا نجد العبرى التقي يجب « بيت المقدس » موطن ربه منذ القدم ،
كذلك كان ذلك المصرى القديم يولى وجهه فى تعبد شطر مدينة الشمس
العظيمة التى نشأ فيها مذهب آبائه منذ حوالى ثلاثة آلاف سنة ، حيث يقول :

« إن قلبى يتطلع إلى « هليوبوليس »

فإن قلبى ينشرح وصدري يفرح

وتضرعائى يستمع إليها

وحق صلواتى اليومية وأناشيدى الليلية

وتوسلاتى ستزدهر فى فمى لأنها سمعت هذا اليوم . »

فالأنشيد القديمة كانت تتألف من أوصاف الحوادث الخرافية ، وكلها
أمور خارجية بالنسبة للحياة المتعبد ، حتى أنه كان فى مقدور كل إنسان أن يبتهل
إلى الإله بنفس الصيغة التى يبتهل بها غيره . فصارت الابتهالات آتخذ مظهراً
لإحساسات باطنية ، أى أنها تعبير يراد به الاتصال الذاتى بالإله ، وهو اتصال
يرى فيه المتعبد أن إلهه يغذى الروح كما يغذى الراعى قطيعه ، ونجد ذلك فى
القول الآتى :

« يا آمون أنت يا مخرج القطعان فى الصباح

ومرشد المتألم إلى المرعى

وكا يقود الراعى القطعان إلى المرعى فأنت كذلك تفعل
يا آمون خذ بزمام التألم إلى الطعام لأن آمون رع يرعى من يتكل عليه .
يا « آمون رع » إني أحبك وقد ملأت قلبي بك
وستنجيني من أفواه الناس في اليوم الذى يفترون فيه على الكذب
لأن رب الحق يعيش فى الحق
وإني لن استسلم للخوف الذى فى قلبي
لأن ما قاله « آمون » بعلويزدهر .

حقاً إنه كانت توجد وسائل ظاهرية ومادية تزيد فى هذا الاتصال الروحي
بالإله ، وقد رأينا الرجل العاقل يبحث غيره بحكمة على « الاحتفال بعيد إلهه
وأن يعيد الاحتفال فى مواسمه ، لأن الإله يفضب على من يتعدى حدوده .
ومع ذلك فقد كانت أعظم الوسائل تأثيرا لكسب عطف الإله ورضاه
هو التدبر والتفكير فى أناة وصمت مع الاتصال الباطنى ، وهو ما كان يراه حتى
الحكماء الذين يميلون إلى عدم الخروج جملة على العادات التقليدية ، كما نرى
فيما يأتى :

« لا تكن كثير الكلام ، فبالصمت تنال الخير ...

أما من جهة أمر الإله فلمنته فى رفع الصوت .

تعبد بقلب سليم كل ثلة من كلماته باطنة

فبذلك تنال ما تحتاجه ويسمع كلماتك

ويتقبل قربانك . »

بمثل هذه الروح كان يتجه المتعبد إلى ربه كأنه عين ماء روحانية منعشة .

ومن ذلك أيضاً :

« أنت أيتها البئر العذبة للصادى فى الصحراء

إنها موصدة لا تفتح للثرثار — ولكنها مفتوحة للصامت

ف عندما يأتى الصامت فإنه يجد البئر . »

على أن هذه الروح — روح الاتصال الصامت — التى يرجى بها طيبة الإله

الرجيمة ، لم تكن وقفا على فئة قليلة مختارة ، ولا على جماعات الكهنة المتعبدين .

فإننا نجد فوق أحقر الآثار لعامة الشعب أن « آمون » كان يدعى بالذى « يأتى للصامت » أو « رب الصامت » كما لا حظنا ذلك فيما تقدم .
وقد كان من جراء ذلك التطور النهائى للشعور الدينى الذى توجت به ثورة « إخناتون » الدينية والعقلية ، كما توجت به كذلك عقائد العدالة الاجتماعية التى ظهرت فى العهد الإقطاعى ، أن وصلت الديانة المصرية القديمة إلى أسس تطوراتها .

وأما فى الأخلاق وفى موقف الإنسان تجاه الحياة فإن الحكماء استمروا فى المحافظة على روح الاحترام لاسمى المثل العليا العملية . وهو موقف نذكر فيه تقدما محسوسا على التعاليم الميتقة للآباء ، فصاروا يحفلون بحسن الذكر وطيب الاحدوة ويشهدون فى المحافظة على السمعة ، فيقول الحكيم (آنى) :
« دع كل مكان تحبه نفسمك معروفا عند الناس » .

وكانت أحوال السكر وعيشة الخلاعة تعرض بكل نتائجها الوخيمة أمام الشباب ، كما كانت أخطار الفحش والفجور تعرض للشباب بدون تحفظ وبصراحة عارية من كل ستر أو حجاب ، حيث يقول :

احذر المرأة الأجنبية التى لا تعرف فى بلدتها ،

ولا تنظرن إليها ،

ولا تعرفنها فى جسدها .

لأنها فيضان (من الشر) عظيم وعميق لا يعرف الرجل دورانه .

والمرأة التى يكون زوجها بعيدا جدا ، تقول لك فى كل يوم انى جميلة .

وعندما تكون بعيدة عن الأعين تقف (أمامك) لتوقعك

فى أحاييلها . . . يالعظم الجريمة التى تستحق الموت

عندما يرتكبها الإنسان ولو لم يعلم بذلك الملائ .

لأن الإنسان يسهل عليه بعد ارتكاب

هذه الخطيئة أن يرتكب كل خطيئة .

أما أطايب الحياة ومتاعها فيجب على الإنسان أن ينظر إليها بتحفظ فلسفى ، ومن الحماقة أن يعتمد الإنسان على الثروة الموروثة ويظنها مجلبة

للسعادة : « لا تقل إن جدى من أمى له بيت فى ضيعة كذا وكذا ، فإنه حين تأتى للقسمة حسب الوصية مع أخيك لا يكون نصيبك إلا حظيرة فقط » .
فإن مثل هذه الأشياء فى الواقع لا دوام لها ولا نبات :
« وهكذا نجد أن الناس إلى الأبد لاشئ » ،
فواحد غنى وآخر فقير ...

ومن كان غنيا فى السنة الماضية قد صار شريدا هذا العام .
ومجرى الماء فى العام المنصرم قد صار هذا العام مكانا آخر .
وبالحار العظيمة تصير جافة والشواطىء تصبح بحاراً » .
فنجد فى هذا الكلام مثلاً لذلك الاستسلام الشرقى للقبالة بين أحوال الحياة الدنيوية الذى كان على ما يظهر قد نما وانتشر بين كل الشعوب الشرقية القديمة^(١) .

ولما انتقل الشعب المصرى القديم إلى ألف سنة الأخيرة ق . م . كان هو الضمير الذى تتبعنا مجراه فى نحو أثنى عام ، قد وصل إلى نهايته بتحقيق هذا الانتقال العميق الهام ، الذى كان يمهّد لمجيئه من عدة قرون . فإن الوازع الباطنى الذى نما فى الأصل من المؤثرات الاجتماعية ثم زاد تطوره خلال قرون مضت فى التفسكير العميق ، قد صار المتعبدون يعترفون الآن من غير تحفظ بأنه أمر الإله نفسه .

وقد رأينا أن هذه الفكرة كانت قد ظهرت قبل ذلك بنحو ٥٠٠ سنة ، أى فى بداية عهد الامبراطورية المصرية . ولكن فى هذا العصر الذى هو عصر الورع الشخصى ، صار الضمير هو صوت الإله بدون أدنى شك ، وذلك مالم يحدث من قبل مطلقاً .

ولإزاء ذلك لم يكن هناك بالطبع مجال لإخفاء الخطيئة أو إنكارها بعد وقوعها من الخطيئة ، ولذا كان المؤمن يشعر بأن كل أمره معلوم عنده ربه فقد

(١) انظر مثلاً أغنية « سندباد الجمال فى حاشية بيت الرجل الثرى (طبعة الجزائر لكتاب سندباد البحرى — المتن العربى صفحة ٤) .

أصبح يضع نفسه — بدون أدنى تحفظ — في يد الله المرشد والمهيمن على كل حياته وحظوظه . ومع أن رضاه المجتمع كان لا يزال أمرا هاما ، وضغط المؤثرات الاجتماعية محسوسا ، فإن ذلك صار في المرتبة الثانية إزاء الإله العليم بكل شيء .

وهذا الموقف الجديد قد كشف لنا غطاؤه في رسالة عظيمة يمكننا أن نسميها « حكم أمينموي » ، ووردتها محفوظة الآن بالمتحف البريطاني^(١) .

وكما كان يحدث كثيرا في مثل تلك النصائح التي كانت تصدر من رجال الحكمة المصريين القدماء ، قد اعتبرت حكم « أمينموي » أيضا — ملقاة من هذا الحكيم على ابنه . وهي في نظرها ووضعها تعد أكثر ترتيبا من أى وثيقة أخرى من نوعها عما يخصناه من تلك الوثائق للآن . فقد قسمت بنظام إلى ثلاثين فصلا وكل فصل منها خاص بموضوع معين ، وتبدو مقسمة إلى مقطوعات كل منها يشتمل على أربعة أسطر أو ستة أو ثمانية ، كما يوجد بعض مقطوعاتها مؤلفا من سطرين فقط . ويلاحظ أنه لم يبذل في تأليف تلك الحكم أى جهد لتنسيق فصولها أو ترتيبها ترتيبا منطقيا .

ولقد قال الأستاذ « لنج » أحد أساتذة جامعة كوبنهاجن ، وهو من لهم الفضل الأكبر في فهم ذلك المقال المدهش ، عند تناوله الموازنة بين « أمينموي » وغيره من أسلافه السابقين : « إن آراء « أمينموي » الدينية أعمق بكثير من سابقتها ، كما أنها تنفذ إلى الأعماق بدرجة عظيمة تفوق فيها آراء أسلافه من الحكماء ، إذ كانت التقوى في نظر أصحاب الحكمة الآخرين تعد فضيلة ، وأن فكرة الموت والخلود الأبدى قوة دافعة للمرء على السلوك الفاضل ، وأن الله وحده هو الذى يعطى النعم والحظ . في حين أن الشعور بالإدانة لله وحده

(١) نشرها السيولس بدج Sir E. Wallis Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri, in the British Museum, etc. Pls. I—XIV. Admonitions of Amenemapt, the Son of Kanekht (Second Series London 1923).

(٢) راجع : H. O. Lange, Das Weisheitsbuch des Amenemope, P. 18 (Copenhagen, 1925 .

هو في نظر « أمينوي » العامل الفاصل في كل تصوراته عن الحياة وسلوكه فيها .

ولذلك كان « أمينوي » يتمسك أمام ابنه دائماً بهذه النظرة إلى الحياة الدنيا في المعاملات الشخصية والرسمية ، مع الشعور التام بتلك المسئولية أمام الإله في كل حين . وما يزيد في أهمية تلك النصائح ووصولها إلى هذه القمة من تقدير الضمير والإحساس برقابة الله ، وذلك في تعاليم مفكر مصري في القرن العاشر ق . م . ، وقبل أن يكتب أى شيء من التوراة ، أننا نعرف الآن أن حكم « أمينوي » ، هذه قد ترجمت إلى العبرية وقرأها العبرانيون . وإن قسما هاما منها قد وجد سبيله إلى كتاب العهد القديم .

وإننا نجد حكيمنا هذا عند تناوله موضوع تهبة ابنه للانخراط في سلك الوظائف الحكومية المصرية ، يبين له تلك المغريات التي قد تدفعه إلى استغلال الفرص الرسمية ابتغاء المكسب من وراثتها . فتراه يعددها الواحدة تلو الأخرى ، ويحذر ابنه الشاب من الاستسلام لمثل تلك المغريات . فإذا كان في وظائف مسح الأرض فنصيحته له هي :

« لا ترزعحن الحد الفاصل الذي يفصل (بين) الحقول

ولا تكن جشعا من أجل ذراع من الأرض

ولا تعددين على حد أرملة .

وارقب أنت من يفعل ذلك فوق الأرض

فبيته عدو للبلد

وأهراؤه تخرب

وأملأك تؤخذ من أيدي أطفاله .

ومتاعه يعطاه غيره .

لا تطأن حرث الغير

وخير لك أن تبقى بعيدا عنه

أحرث الحقول حتى تجد حاجتك

وتسلم خبزك من جرتك الخاص بك .

وإن المكاييل الأذى يعطيكها الله خير لك
من خمسة آلاف تكسبها بالبغي .
والفقر مع القناعة والرضا) عند الله خير
من الثروة (المنصوبة بالعدوان) القابعة في الخزان
وأرغفة لديك مع قلب فرح خير لك
من الثروة مع التماسه .

ومن المهم أن نلاحظ أن أمينوى كان لا يزال يحترم رأى العام فى
مثل تلك المواقف ، لأنه عند ما ينصح ابنه بمراعاة الأمانة فى السجلات المالية
يقول له :

« وخير لك المدح (تناله) كفرد يحبه الناس
من الثروة (المجموعة) فى الخزائن ،
وذلك لأن الغنى مع « الضمير » الشاعر بالذنب لا قيمة له :
« وما فائدة الملابس الجميلة
إذا كان الإنسان باغيا (متعديا على غيره) أمام الله ؟ »
ولما كان موظفو بيت المال عند المصريين القدماء لهم علاقة كبيرة بالموازن
والمكاييل ، فقد اهتم بها « أمينوى » كثيرا ، حيث يقول لابنه :

« لا تجعلن إحدى كفتى الميزان تحيد غشا
ولا تعبت بالموازن
ولا تنقصن من عدد أنصبة أو مقادير (مكاييل القمح
ولا ترغبين فى مكاييل الحقل) لأنها ربما كانت عظيمة كما فى أيامنا
ولا ترغبين عن مكاييل الخزانة (لأنها كانت بالطبع أنقص من مكاييل الحقل)
فقدرة الجرب أكبر

من القسم (الممين الرسمية للحكومة) بالعرش العظيم .
وهذه المقارنة المهمة الواردة فى السطر الأخير « ضرب مثل » ، يحتمل
أنه يعنى به أن قوة المخزن الملكى الضارة للمفسدة أكبر فى تأثيرها من « ممين
الإخلاص الرسمى للعرش » الذى يقسم به الموظف عند تسلمه عمله . والاستقامة

في الأعمال الرسمية . لا بد من مراعاتها بالدقة في الصغيرة والكبيرة ، ولذلك يبدأ الحكيم فصلاً آخر بالكلمات الآتية :

« لا تطمعن في مناع رجل حقير » ،
ثم يعقبه مباشرة بابتداء آخر قال فيه :

« لا تطمعن في مناع رجل عظيم » .

ثم نجد كذلك أن « أمينموي » كان يهتم كثيراً بمحافظته ابنه على الاستقامة التي لا تراخي فيها ولا هوادة في المعاملات الشرعية وفي التقاضي أمام المحكمة ، حيث يقول :

« لا تجبرن رجلاً على الذهاب أمام المحكمة
لأنك لن تجعل العدالة تلتوى

فلا يتجه وجهك نحو الملابس البراقة (يعني التي يلبسها الخصم)
بينما تطرد من تكون ملائمة فطرة بالية .

لا تأخذن المطايا من القوى

ولا تضطهدن الضعيف من أجله ،

فالعدالة هبة عظيمة من الله يهبها من يشاء .

فقوة من كان مثله (أي مثل الله)

تنجى المكتئب من ضرباته (يعني ضربات القاضى) .

أعط المتاع أصحابه

وبذلك تبغى لنفسك الحياة .

ومع أن قلبك يعمر في بيتهم (يعني في بيت الملوك الذين تحاييهم)

يكون جسمك مصيره لمقصلة الجلاد » .

وإن الكلام الرزين والأخلاق السليمة تعتبران من الأمور الهامة في نظر حكيمنا ، كما أن التهديدات الصاخبة الجوفاء لا يقوم لها وزن أمام تدابير الله ضد أعدائنا :

« لا تقولن : لقد وجدت رئيساً قوياً

والآن يمكنني أن أهاجم رجلاً في مدينتك .

ولا تقولن : لقد وجدت حاميا
والآن يمكنني أن أهاجم الرجل المقوت .
فالحقيقة أنك لا تعلم تدير الله
وأنت لا تدرك الغد .

ضع نفسك بين يدي الله
إلى أن يهزمهم صمتك (أى إلى أن يهزم الله أعدائك بسبب صمتك) .
ثم يستمر « أمينوبى » فى نصائحه حاضا ابنه على التباعد عن الصراحة
الخارجة عن الحد ، بل لأنه يعود كثيرا فيحذره من هذه العادة الخطرة فى كل
مقاله ، فمن ذلك قوله :

« إذا سمعت خيرا أو شرا
فأتركه وراءك غير مسموع .
وضع الكلام الحسن على لسانك
وأما الكلام السيئ فابقه مخفيا فى جوفك » .

وبفس هذه الفكرة التى تجول فى ذهن ذلك الحكيم نراه ينصح ابنه ألا
يسترق السمع فى البيوت العظيمة ، وأخذ يحثه بهذه المناسبة على مراعاة التواضع
فى مسلكه إذا كان على مائدة رجل عظيم . وقد قدمت مثل هذه النصيحة وبيعض
تعبيراتها قبل مقال « أمينوبى » بنحو ثمانية عشر قرنا ، وهى تلك الحكم التى
ألقاها « بتاح حتب » على ابنه فى عهد الأسرة الخامسة . ولأنها حكمة بالغة فى
السلوك الواجب نحو الرؤساء ، ظل المصريون القدماء يحترمونها مدة تنوف
على ألقى سنة ، فقد وجدت سبيلها إلى الحياة العبرانية ، وهى تعد من غير شك
أقدم قطعة جاءت فى التوراة .

ونجده كذلك يحذر ابنه الشاب من المراعاة والمعاملة ذات الوجهين فى كل
علاقاته مع العظماء ، حيث يقول :

لا تطلعن قلبك من لسانك
فإنك بذلك تحظى بنجاح كل مقاصدك ،

وسينجم عن ذلك أنك تكون رجلا ذا وزن أمام الجمهور

ومقبولا بين يدي الله ،

لأن الله يمتك الرجل صاحب القول الكاذب

وأكبر ما يمتك الرجل ذو القليلين ^(١) .

وإذا كانت مصاحبة العظيم تفرى بالنفاق ، فإن مصاحبة المتسرع والاحق

خطرة أيضا ، لأنها تؤدي بالإنسان إلى غش القول وهجره :

« لا تؤاخين الرجل الاحق

ولا تلخص عليه في المحادثة » .

والمقال على هذه الوتيرة مفعم بالتحذير من الرجل المشاغب والرجل

المشتهر . وأما الاخلاق الفاضلة فهي أخلاق الرجل المحتلى بالركة والتواضع

وضبط النفس ، على عكس تلك الاخلاق الذميمة التي تعرف عن الرجل

الاحق . وقد وضع « أمينوي » في بداية نصائحها مقابلة بين الاخلاق وأضدادها

الذميمة بهيئة شجرتين ، إحداهما شجرة برية نشأت في الغابة ولا يتعهدا أحد ،

والاخرى تزدان بها الحديقة . وفي ذلك يقول :

« إن الرجل الاحق ، الذي يتخدم في المعبد

مثله كمثل شجرة ناعية في الغابة :

ففي لحظة يفقد أغصانه

ويكون مصيره إلى مرفأ الأخشاب

وينقل بعيدا عن مكانه

والنار مشواه » .

وأما الرجل الحازم حقا الذي يضع نفسه جانبا (حيث يجب)

فثله كمثل شجرة باسقة في الحديقة

(١) وجاء ذم للراءة في القرآن الكريم في مناسبات منها : « فويل للمصلين

الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراون » (آية ٦١٣ من سورة الماعون

(١٠٧)) . وفي الحديث أيضا كثير ، ومنه : « ملعون ذو الوجهين » .

يقطع وتتضاعف ثمرة
ويثمر في حضرة سيده
فظله وارف وثمرته أكلها حلو
ويجد في الحديقة مصيره . .

وينهى « أمينموي » عن الاشتباك مع السفه ، فيقول : « لا تشتبك في نزاع
مع سفيه اللسان . »

ويحض الشاب على عدم الدخول في علاقة ما مع أمثال أولئك الرجال .
والكلمة التي عبر بها ذلك الحكيم عن الرجل الطائش والمشاغب والاحمق هي
النعث « حار » ، وفيها ما يوضح المعنى وزيادة . وهذه الكلمة المصرية القديمة
معادلة للكلمة العبرية التي ترجمت بها في كتاب الأمثال من الكتاب المقدس
وهي « المستخف » ، هذا من جهة .

ومن جهة أخرى نجد أن التسمية التي استعملها ذلك الحكيم أيضاً للدلالة
على « المتواضع » و « الضابط لنفسه » هي « الصامت حقاً » الذي يعامل الجميع
بلطف وتواضع . وهذا المعنى يتصل اتصالاً وثيقاً بالعابد المتبتل الصامت الذي
تقدم ذكره فيما مضى ، وهو يماثل على ما يظهر « الرجل الحازم » الذي نجده
في الأمثال العبرية . ومثل ذلك الرجل يعامل الأرملة التي يجدها تنلقت فضلات
الحقل برفق وأناة ، كما ذكر « أمينموي » ابنه بأن :

« الله يحب الذي يدخل السرور على الرجل المتواضع

أكثر من الذي يحترم الرجل العظيم . »

وهذه الروح الرقيقة العطوفة هي التي تنصح بأن الفقير والمحزون
لا يعاملان بالقسوة ، كما يقول الحكيم :

« لا تضحك من رجل أعمى ولا تهزأن بقزَم

ولا تؤذين زَمِناً (يعني مقعداً)

ولا تستهزئن برجل يكون في يد الله (يعني بين يدي الله)

ولا تقسون عليه عندما يبغى (يعني يحور أو يذنب) . »

وأما البشر فهم من طين وقش (يعنى اللبن المصنوع من الطين مخلوطا بالطين)
والله هو بانهم .

فهو يهدم ويبنى ثانية كل يوم

فيخفض ألفا كما يشاء

وألفا يجعلهم مشرفين

ما داموا فى الحياة الدنيا .

وأنه لسعيد من يصل إلى الغرب (يعنى الدار الآخرة)

وهو ناج فى يد الله . .

وإن عدم ثبات أحوال الإنسان ، وتوقفها على مشيئة الله تعالى ، قد حدا

« بأمنموي » إلى تحذير ابنه من الاعتزاز بالثروة الزائلة : حيث قال له :

« لا تدعن قلبك يجرى وراء الثروة

ولا تجهدن نفسك فى طلب المزيد

عندما تكون قد حصلت (بالفعل) على حاجتك .

وإذا جاءت إليك الثروة من طريق السرقة

فإنها لا تمكث عندك زمن الليل ،

فحينما ينبليج الصباح فإنها لم تكن فى بيتك بعد

لأنها تكون قد صنعت لنفسها أجنحة مثل الأوز وصعدت إلى السماء .

أعبد « آتوم » إله الشمس عندما يشرق

وقل أمنحنى سلامة وصحة ،

وسيمنحك ما تحتاجه مدى الحياة

وتأمن من الخوف . .

والواقع أن هذه النتيجة الحكيمة التى يقول فيها « أمنموي » ، إن الثروة

(المفصولة) تصنع لنفسها أجنحة « وتطير بعيدا ، وصورها لنا فى تلك الصورة

البارزة عن الثروة الأرضية التى لاتدوم وتكون عرضة للزوال والفناء ، نعرف

لها مثيلا فى صورة أخرى انحدرت إلينا عن طريق محرره كتاب الأمثال « العبرى

وانشرت فى حياة العالم الغربى بعد ظهورها بين سكان مصر بثلاثة آلاف سنة .

ويرى حكمينا أن الاعتماد على مثل تلك الموارد الدنيوية الزائلة لا يجدى نفعا، وأن الضمان الوحيد لذلك هو الله، فيجب أن نعبد، وبذلك « تنجو من الخوف ». وعلى هذا فإن راحة البال والتخلص من الخوف يمكن الحصول عليهما بالاعتماد على الله وحده فقط.

وعلى ذلك نجد هذا الحكم المصرى القديم يقول فى أنبل فقرة من نصحها لابنه :

« لاتم فى الليل وأنت خائف من الغد،

لأننا لا ندرى عندما ينبثق الفجر ماذا يكون عليه الحال فى الغد؟

فالإنسان لا يعلم ما سيكون عليه الغد.

الله فى كاله

والإنسان فى عجزه

والكلمات التى يتكلمها الناس تختلف فى اتجاهها

على حين أن أعمال الله مختلفة الاتجاه^(١).

لا تقولن : لست أحمل خطيئة

ولا تجهدن أنفسك فى إثارة النزاع.

أما الخطيئة فأمرها عند الله

وهو الذى يختصمها بأصبعه .

وليس فى يد الله إنسان كامل

ولا يقف العجز حائلا أمامه

فإذ أجهد الإنسان نفسه ليصل إلى الكمال

فإنه فى لحظة يهدمه (بنفسه) .

كن رزيناً فى عقلك . وثبت قلبك

ولا تجعلن من لسانك سكاناً،

(١) وبما يجرى مجرى الأمثال أو هو من الأقوال الشائعة : « أنت تريد وأنا أريد

والله يفعل ما يريد » ، وجاء هذا برواية أخرى : « بينا يقطع الجريد يفعل الله ما يريد » .

فإن كان لسان الإنسان كمسكان السفينة

فإن رب الجميع هو ربانها .

فهل كان هناك عندما نصح السيد المسيح (عليه السلام) بتلاميذه بقوله :
« لا تفكروا في الغد ، أى صدى لتلك الحكمة المصرية القديمة في تلك
الكلمات ؟ » إنه من المحتمل ألا يكون في مقدورنا قط الإجابة على هذا السؤال ،
غير أن حكم « أمينموبى » قد قدمت لنا مساعدة جوهرية في الكشف عن مدى
انتشار التعاليم الخلقية المصرية القديمة فيما وراء شواطئ النيل وبخاصة في
فلسطين . على أن أعظم الأجزاء انتشارا من حكم « أمينموبى » قد تجاوزت
فلسطين إلى مدى شاسع ولا تزال مستعملة بين ظهرانيها .

وقد أوضح الأستاذ « زيتى » أن السطرين الغامضين في ظاهرهما ، وهما
الخاصان باختلاف اتجاه كلمات الناس وأعمال الله ، لا يمكن أن يكون المقصود
منهما سوى الفرق الشاسع بين كلمات الناس (أى مقاصدهم) وما يتلوهما من
أفعال الله (سبحانه وتعالى) ، وعلى ذلك تكون الترجمة ييمض التصرف هكذا :
« الكلمات التى يتكلمها الناس تختلف في أنجاءها وأعمال الله تختلف في اتجاهها » .
وتكون المقابلة هنا على البديهة هى بين « كلمات الناس » و « أعمال الإله » .
وعندما يذكر أنهما « يختلفان » فإن المعنى المقصود يكون بداهة « أنهما يختلفان
عن بعضهما » . وعلى ذلك يكون لدينا هنا المثل العالمى فى أقدم صورة له :
« الإنسان يريد والله يفعل ما يريد » .

وإن مثل ذلك الانتشار الواسع للرأى المصرى القديم عن علاقة الله
بالإنسان يفتح لنا ذلك الموضوع الواسع ، وهو تأثير التطور الخلقى المصرى
القديم لا فى تاريخ الإنسان القديم فحسب بل فى تاريخ المدنية الغربية أيضا .
ولما كان بحث ذلك الموضوع يجب أن تتألف منه خاتمة هذا الكتاب ، فيجب قبل
أن تتناولوه بالبحث أن تلتق فطرة قصيرة على المراحل الأخيرة من ذلك التفكير
الخلقى المصرى القديم قبل أن يحشر سكان وادى النيل إلى معمعة عاهليات
البحر الأبيض المتوسط الآسيوية .

ذلك بأنه بعد سقوط العاهلية المصرية في القرن الثاني عشر قبل المسيح كانت قوى حياة البلاد الداخلية والخارجية قد اضمحلت وفقدت كل تأثير لها في إزكاء نار التفكير الخلقى مرة أخرى حتى يقوم بأى نشاط حيوى يسمو به إلى أكثر مما وصل إليه ، بل قد حل مكان ذلك ركود وجود قاتلان لا يأبهان لشيء من عوامل النمو والنشاط ، وكأنما اعترى حياة تلك الأمة التى كانت تمتلك نشاطا وحيوية ذهول خامد . ولذلك نجد أن التطور الذى أعقب ذلك الأوان كان مجرد ظواهر رسمية آلية لا تتناول أى تقدم فى التفكير والإنتاج العقلى . وكانت قوة الكهانة بصفاتها ذات نفوذ سياسى قد جعلت الملك «تحتمس الثالث» فى القرن الخامس عشر ق . م . ينصب رئيس كهنة «آمون» رئيسا لجميع كهنة مصر فى ذلك الزمان ، أى أنه صار الرئيس الدينى للدولة .

ومع أن هذه البابوية الامونية ، قد قاست عنفا شديدا على يد «إخناتون» فإنها قد استردت فيما بعد كل ما فقدته ، بل زادت عليه كثيرا حتى أن «رعسيس الثانى» سمح لوحى «آمون» أن يرشده فى تعيين الكاهن الأعظم للإله . ولذلك كان من السهل فى تلك الأحوال على الكاهن الأعظم لآمون أن يجعل منصبه هذا وراثيا .

ولما لم يكن فى مقدور البلاد أن تقاوم تلك القوة السياسية الكهنية ، التى كانت بمثابة دولة داخل الدولة ، وكانت البلاد دائما فريسة لتعديها الاقتصادية ، فإن مصر هوت بذلك إلى الانحطاط بسرعة ، إلى أن صارت حكومة كهانة فقط ، حتى أنه حوالى سنة ١١٠٠ ق . م . سلم الفرعون صولجانه إلى رئيس القوة الحاكمة التى صارت وقتئذ هى حكومة المعبد .

وفى خلال التطور الطويل ، الذى كان من جرائه استيلاء طائفة الكهنة على إدارة شئون العرش ، لبست المظاهر الخارجية والرسمية للتدين من حلل المخامة والأبهة ما لم تصل إليه من قبل أى قوة دينية فى تاريخ التدين للقديم . ولذلك فإن معابد ذلك العصر ستبقى دائما من أروع الآثار الباقية من العالم القديم .

والواقع أن تلك القصور « الإلهية » الضخمة قد رفعت من قيمة الشعائر الدينية الظاهرية إلى مستوى لم تتمتع به من قبل ، لا في غفامة مبانيها لحسب بل في معداتها العظيمة الرائعة أيضا .

وقد صار آتئذ « آمون طيبة » وهو متوج بتاج من العظمة لم يسمع بمثله في بذخ الشرق قط ، في أيدي كهنته الماكزين ، مجرد مصدر للقرارات السياسية والإدارية ، بل إن الأحكام القضائية المعتادة كان يصدر الفصل فيها بإيماء من الإله ، كما كان غير ذلك من أمور الوصايا والمهبات خاضعا كذلك لما يوحى به الإله . فكان الدعاء القديم الذى كان ينتهل به المظلوم إلى الإله « آمون » أن يستحيل بنفسه إلى وزير للرجل الفقير قد نفذ تنفيذا حريفا بحتا ، وأفضى إلى نتائج لم تكن في حسابان الذين قاموا بتأليف هذا الدعاء .

أما الدين بصفته قوة شخصية خلقية فقد بقي في قلوب العقراء وحثالة الشعب من المتدينين فقط ، من أمثال أولئك الذين عثرنا على أدعيتهم الناطقة بورع أصحابها وإيمانهم الشخصى على أحقر اللوحات المقدمة للتذرع في جبانة « طيبة » ، وهذه الألواح المنذورة ، مجتمعة مع نصيحة « آتى ، وحكم » أمينوى ، قد كشفت لنا عن روح عصر ساد فيه الورع الشخصى وكان خاتمة تطور الآراء الخلقية عند قدماء المصريين ، وكان ذلك بعد مرور بضعة أجيال من ألف السنة الأخيرة ق . م . ، وفي نفس الوقت الذى انهارت فيه المملكة العبرانية المتحدة ، التى لم يقم بالحكم فيها غير ثلاثة ملوك ثم انقسمت إلى مملكتين . ومن المهم جدا أن نلاحظ أن التطور الخلقى عند قدماء المصريين — كسائر عناصر ثقافتهم — قد وقف واتهى أمره تقريبا قبل بداية الحياة القومية العبرانية ، بعد أن سار في تدرجه نحو خمسة وعشرين قرنا .

وعند ما انتقل ذلك الانحطاط المصرى القديم الذى دام نحو من خمسمائة سنة إلى دور إصلاح ونهضة بعد سنة ٧٠٠ ق . م كان عصر الابتكار والتجديد فى الفنى الباطنى للتدين والاخلاق قد مضى وقضى عليه قضاء أبديا .

فبدلا من أن نجد نشاطا فياضا يبدو من تلقاء نفسه فى شكل آراء ومظاهر جديدة ، كما كان الحال فى بداية كل تلك العصور العظيمة التى مرت بها البلاد ،

فإننا نجد أن مصر قد رجعت إلى الماضى للأخذ بما كان لها فيه من مجد تالذ ، وحاولت عن رغبة أن تصلح الحكومة وتعيدها إلى ما كانت عليه حال المملكة المنقرضة فى تلك الأيام الخالية قبل أن تحدث عصور الامبراطورية المصرية تلك التغيرات والتجديدات . إذ كانت مصر القديمة فى نظر هؤلاء القوم — كما بدت لهم من خلال ضباب ألنى سنة مضت — صورة أسبغت عليها نعمة السكال المثالى الذى سادها من قبل فى عهد حكم الآلهة . ولا شك أن جماعة الرجوع إلى القديم ، عند محاولتهم بعث الديانة والمجتمع والحكومة من جديد على الأسس القديمة ، كان لابد أن يعترضهم على الدوام ذلك التقلب الذى لا مناص من حدوثه — سواء أشعروا به أم لم يشعروا — بسبب أحوال الشعب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . فإنه لم يكن فى الإمكان محو ألنى السنة التى انقضت منذ عصر الأهرام ، ولذلك كانت الأحوال الواقعة الجديدة تبدو صارخة من خلال ذلك الستر القديم الزائف الذى أحيطت به الشئون الحاضرة . ولما عثر على حل تلك المعضلة ، كان العلاج مماثلا لما حاوله العبرانيون فيها بعد عندما وقعوا فى مثل هذا المأزق ، فنسب القوم للعناصر الجديدة كذلك مأضيا مجيدا صحيحا ، كما نسبت كل مجموعة التشريعات العبرية إلى سيدنا « موسى » ، (عليه السلام) وبذلك أنقذوا هذا الإحياء النظرى .

فكتابات الأهرام الجنائزية القديمة ، وهى ما نسميه « متون الأهرام » ، بعثت من جديد ، وبالرغم من أنها لم تكن فى الغالب مفهومة كانت تنقش فوق التوابيت الحجرية الضخمة . وكذا « كتاب الموتى » الذى كان لا يزال يحدث فى تأليفه بعض التغير ، قد ظهرت فيه آثار واضحة تتم على هذه الحركة . وفى زيارات القابر أيضا ذات الصور الجديدة نجد المناظر السارة المأخوذة من حياة الشعب فى المستنقعات والمراعى وفى المعامل ومرافق بناء السفن ، وكلها صورة نقلت بدقة مدهشة عن المناظر المنقوشة فى مقابر عصر الأهرام التى بنيت على هيئة المصاطب . وقد وصلت الدقة فى نقلها لدرجة أن الباحث لأرل وهله كثيرا ما يشك فى تاريخ الأثر الذى نقشت فوقه . والواقع أن شخصا من

رجال « طيبة » يدعى « آبا » أرسل فنانيه الرسامين إلى أحد القبور التي من عهد الدولة القديمة بالقرب من « أسبوت » لينقلوا عنه النقوش التي يريدونها في القبر الذي كان يعده لنفسه في « طيبة » ، وكان كل السبب في ذلك أن صاحب القبر القديم كان يسمى هو الآخر « آبا » أيضا

كذلك رأينا فيما تقدم في الفصل الثالث من هذا الكتاب أن « المسرحية المنفية » قد وصلت إلينا لأن الفرعون الاثيوبي الذي وجد في القرن الثامن ق . م . أخذته روح التقوى فأمر بإعادة تدوين كتاب قديم ، كان مكتوبا على بردية من عهد الأسر القديمة ، باعتبار « أنه من صنع الاجداد وأنه قد أكله الدود » ، فنقش على حجر من البازلت الأسود يوجد الآن بالمتحف البريطاني . وهكذا جرى البحث وقتئذ بشغف عن الكتابات والمفاتيح القديمة المقدسة التي بقيت من عهد تلك الأيام الخالية ، حيث كانت تجمع فوقها تراب تلك العصور الماضية ثم تفرز وترتب . لقد صار الماضي القديم صاحب السيادة العليا . ولا شك أن الكاهن الذي كان يحج ذلك الماضي العتيق كان في الحقيقة يعيش في عالم من الخيالات ، حيث لم يكن لكل ذلك أى معنى جوى لأهل العصر الذي يعيش فيه . وبمثل ذلك كانت نفس الروح الرجعية في « بابل » هي السائدة ، وقت أن كانت امبراطورية « نبوخذ نر » (بختنصر) هي الأخرى تقوم بحركة بحث جديد . كما سادت نفس تلك الفكرة أيضا فيما بعد بين العبرانيين العائدين من المنفى . فكان العالم قد أخذ يطعن في السن ، وكان القوم يتحدثون بولوع وشغف عن أيام شبابه الغابر . على أن هذا المنهاج الذي كان يجرى مجراه للحفاظ بالقديم هوى بذلك التدين العتيد عند المصريين القدماء من حضوض إلى حضوض أبعد منه غورا نحو الانحلال والجمود ، حتى آل أمره إلى ما وجدده عليه المؤرخ الإغريقي « هردوت » من مجرد شعائر ظاهرية جامدة وتقاليد كهنوتية لاحصر لها ، كانت تؤدي بحقد ودقة ، اشتهر المصريون بسببها بأنهم أكثر شعوب العالم تمسكا بالدين . غير أن تلك الشعائر لم تعد بعد تعبر عن حياة باطنية نامية متطورة ، كما كانت عليه الحال في تلك الأيام الخالية ، وقبل أن تخدم الحيوية المتكررة عند الجنس المصري .

هذا وقد كنا نتبع فيما تقدم على وجه عام نمو تلك الأفكار الخلقية عند ذلك الشعب المصرى العظيم ، الذى ظل يتطور خلال مدة تنوف على ثلاثة آلاف سنة تنازعه فيها القوى الباطنة فى ذلك الإنسان القديم مع العوامل المحيطة ، حتى هيات تصويره للقوى الإلهية وتكييفه لمقاييس السلوك البشرى . فالإلهية كما كان يدركها الإنسان فى كل مكان من العالم الشرقى القديم ، هى من نتائج الخبرة البشرية ، والآراء القديمة عن الإله ليست إلا تعبيراً عن أحسن ما أحس به الإنسان وتخييله ممثلاً فى أرقى كائن تصويره . والواقع على ما أظن أن ما قصده « روبرت ج . إنجرسول » عندما قال فى سخرية لازعة : « إن أسمى عمل قام به الإنسان هو صنعه لإله أمين » هو قول — بالرغم من كل ذلك — صادق حتى الأعماق . فقد رأينا كيف وصل المصريون القدماء فى تطوراتهم الباطنية إلى « إيجادهم للإله الأمين » ، ونحن^(١) بدورنا قد حصلنا على إلهنا بالوراثة عن العبرانيين .

وقد وصلنا الآن إلى مركز يمكننا من الإجابة عن كنه تلك الوراثة للأفكار الخلقية والدينية ، أهى من صنع وإنتاج المدنية العبرانية فقط ؟ أم أن التاريخ يكشف لنا أن إراثنا الخلقى قد تكون إلى درجة عظيمة فى عصر أقدم بكثير من العهد العبرانى ، وأنه قد انحدر إلينا على شكل إنتاج تألف من طائفة من المذنيات العظيمة ، وعلى ذلك يعد أعلى وأسمى تعبير انتيجته الحياة الإنسانية القديمة برمتها ، أى أنه يعد أسمى رسالة قام بتقديمها إلينا والدنا « الإنسان القديم » .

(١) يريد بقوله « نحن » الغربيين .

الفصل السابع عشر

مصادر إرثنا الخلق

لقد لخصنا بشيء من الإيجاز — في الفصول السابقة — أهم المصادر الأصلية التي تكشف لنا عن ظهور المبادئ الخلقية وتطورها في أفريقية الشمالية الشرقية منذ منتصف الألف الرابع قبل الميلاد إلى أن انطوت مصر في غمار عاهليات البحر الأبيض المتوسط الآسيوية في القرن السادس ق. م. وعلى ذلك قد استغرق التطور الخلقى الذى كشفت لنا عنه هذه الوثائق الأصلية مدة تقرب من ثلاثة آلاف سنة ، وكان غربي آسيا في خلال تلك المدة الطويلة كذلك يتمخض بدوره هو الآخر عن طائفة من المدينات العظيمة ، كانت لها أهمية أساسية في مستقبل تقدم الجنس البشرى . وأقدم تلك المدينات هي المدينة البابلية ، التي يمكننا الآن أن نتتبع نشأتها خلال بضعة القرون الأولى من الألف السنة الرابعة ق. م. ولقد أحرزت الحضارة البابلية بعض التقدم السامى في عالم الفن في خلال ألف السنة الثالثة ق. م. فإن استعمالها المبدع للصور الحيوانية المتباينة الأشكال في تراكيب متزنة تكاد تنطق بما تمثله من مناظر القوة والحركة، قد أثر في الفن الزخرفى في جميع أدوار العالم التاريخية التالية لذلك . وقد كان هذا الفن متأثراً تأثراً عميقاً بالأساطير العتيقة التي نشأت في غربي آسيا ، ولا سيما البابلية منها ، بما عبر عنه الأدب المبكر بأبلغ تعبير وظهرت له حيوية مدهشة ، حتى صارت هذه الأساطير شائعة الانتشار إلى ما وراء تخوم «بابل» بمسافة بعيدة ، وكانت ذخراً كبيراً لموضوعات الفن الزخرفى المبكر في غربي آسيا . على هذا النحو شقت أسطورة الطوفان البابلى طريقها متجهة غرباً شطر البحر الأبيض المتوسط حتى انتشرت في سورية وفلسطين ، إلى أن فححت في النهاية طريقاً لها إلى الأدب العبرانى ، ومن ثم وصلت إلينا عن طريق

« العهد القديم » . وتوجد في جميع الأدب العبراني إشارات لتلك الأساطير ، وبخاصة في الأناشيد الدينية التي نسميها « المزامير » .

على أننا إذا استثنينا اهتمام الحضارة البابلية الأولى بالقن ، نجد أن تلك الحضارة بقيت مادية محضة لدرجة مدهشة ، وأنه إنما كان بعد ظهور المملكة الكلدانية (بابل الجديدة) في القرن السادس ق.م . ، وماتبع ظهورها من سيادة الفرس بعد عهد « كورش » ، أن كشف لنا البابليون عن نشاط ذهني بارز ، حيث وضع فلكيوهم العظام الأساس التي شاد عليها علماء اليونان فيما بعد علم الفلك .

وكان البابليون — بطبعهم — شعبا تجاريا على الأخص ، وجل اهتمامه منصرفا إلى المعاملات وتنظيم شئونها حسب القانون . وقد قال أحد علماء الإنجليز البارزين في التاريخ الآشوري^(١) عن ذلك الشعب : « لم يوجد شعب آخر كان منصرفا على الدوام إلى طلب المال والحصول عليه ومنهمكا بكتباته في البحث وراء النجاح في هذه الحياة (أكثر من البابليين) » . فقد كانت قافلاتهم وقافلات « الآشوريين » تنوغل غربا في آسية الصغرى وسورية وفلسطين من أزمان سحيقة ترجع إلى الألف الثالث ق.م . وكانت وثائق المعاملات المكتوبة بالخط المسامري متداولة الاستعمال قبل سنة ٢٠٠٠ ق.م . في آسية الصغرى ، كما كان استعمال تلك الكتابة المسامرية في فلسطين أمرا مألوفا ذائعا عند حلول القرن الخامس عشر ق.م . وقد سرت بجانب هذه المعاملات البابلية التقاليد والقوانين التجارية التي كان التجار البابليون يسرون على مقتضاها . وبعض هذه القوانين نفسها — مما انحدر إلينا عن طريق « قانون حمورابي » — كانت متداولة الاستعمال كذلك في فلسطين قبل عهد العبرانيين ، ثم وصلت عن طريق « العهد القديم » إلى الحضارة الغربية ، حيث يقابل للمرة الثانية ، فوق مكتب دراسات المستشرق الحديث ، القانون العبراني قوانين

(١) راجع : Early History of Assyria. P. 338 by Sidney Smith, Keeper of the Department of Egyptian & Assyrian antiquities in the British Musivn, Vol. I, New York 1928.

« حورابى » البابلية . ولا شك فى أن مثل نظام عطلة يوم السبت قد دب إلى الحياة الفلسطينية عن طريق مثل هذه الاتصالات العملية التى كانت تستند عليها المعاملات التجارية ، فإنه سواء أراد رجل الأعمال الغربى الذى يعيش اليوم فى الشرق الأدنى أم لم يرد ، فإنه يتحتم عليه مراعاة السير فى المعاملات التجارية حسب التقويم المتبع ، فيما يختص بالأيام المقدسة التى لايجرى فيها بيع ولا شراء . ولا بد أن مثل هذه الحال هى ما كان يسير عليه التجار الفلسطينيون حينما كانوا يتعاملون مع التجار البابليين .

وعلى ذلك نجد أن الفلسطينيين لم يأخذوا عن البابليين شيئا يذكر من معتقداتهم وآرائهم الدينية سوى ما يتعلق بالأوضاع الظاهرية والشعائر المرمية . أما العقائد الجوهرية المكونة لأركان الدين فلم يكن الأخذ عنها بمثل هذه السهولة . وقد تصور البابليون الأوتل آلهتهم بمثابة القوى الطبيعية ، وهم فى ذلك مثل المصريين القدماء ، فكانت أقدم معبوداتهم من آلهة الطبيعة . ولذلك نجد فى أنشودة عظيمة — كانت لا بد مستعملة فى عبادة « سن » إله القمر فى معبده بمدينة « أور » — أن مؤلفها الكاهن كشف فيها عن أصل عالم الطبيعة حيث رأى عفوا إله القمر يقوم بعمله ، ثم يذكر أن عمل ذلك الإله ينتقل فى الوقت نفسه إلى دائرة الشئون البشرية . وهو فى ذلك لم يسند إليه خلق كل الأشياء المادية فحسب ، بل عزا إليه أيضا تأسيس كل النظم البشرية — كتأسيس الدولة — بما فى ذلك من الحكومة والديانة الرسمية ، وبخاصة حياة الشعب الخلقية ، حيث يقول :

« إن كلمتك يتولد منها الصدق والعدالة
وعلى ذلك يتكلم الشعب الصدق » .

وهذه الأنشودة الرائعة ، بما تحويه من صورة سامية تنطق بسؤدد إله القمر ، بما فى ذلك من إنشائه الحياة الطاهرة وصيانتها ، تدل على أنه كانت توجد هناك عقول مفكرة بين الكهنة الذين كانوا يقومون بالواجبات الدينية الرسمية فى « بابل » القديمة . على أنه من المؤكد أن الكاهن الذى ألف هذه الأنشودة لم يخصص منا غير جزء يسير جدا لسلطان القمر من الناحية الخلقية ، فقد كان

أكثر اهتمامه موجها لما لذلك الإله من السلطان الذى لا حد له على موارد البلاد المادية ، ولذلك كان معظم الأنشودة منصرفا إلى تلك الناحية من الصورة التى صورها لنا . فن بين الثمانية والأربعين سطرا التى تشملها تلك الأنشودة لا يوجد إلا نحو سطرين — بل سطر واحد على وجه التأكيد — خصصه ذلك المؤلف الكاهن « للصدق والعدالة » . والأنشودة هى كما يأتى بعد حذف بعض سطورها :

« أيها الأب الرحيم الشفيق
الذى فى قبضته ^(١) حياة الأرض قاطبة
أيها الرب إن ألوهيتك كإسماء العالمة :
نهر عريض مفعم بالأثمار ،
هو الذى يخلق الأرض ويؤسس المعابد
ويسمى أسمائها
والوالد الذى يلد الآلهة والناس
ويجعل المساكن تقام ويلبى القرايين
وهو الذى يدعو للكسبية ويعطى الصولجان
ويحدد ما هو مقدر للإنسان فى الأيام البعيدة
وهو الأمير ذو البطش لا يرى ما فى قلبه الفسح أى إله
.....

والرب الذى يقرر حكم السماء والأرض
والذى لا مبدل لأمره
والقابض على النار والماء والمرشد للمخلوقات
الأحياء ، فمن ذلك الإله الذى يعادل لك ؟
من المعظم فى السماء ؟
إنك أنت وحدك المعظم

(١) يلاحظ أن عدم انسجام ضائر الأفعال فى القصيدة موجود فى الأصل .

ومن المعظم فوق الأرض ؟

إنك أنت وحدك المعظم

وحينما يتردد صدى كلمتك في السماء فإن آلهة العالم العلوى يسجدون لك ،
وحينما يتردد صدى كلمتك فوق الأرض فإن آلهة العالم الدنيوى يقبلون
الأرض لك ،

وحينما ترتفع كلمتك إلى عليين كالغواء فإنها تجعل المراعى تنمو وعيون
الماء تغور

وحينما تنزل كلمتك إلى الأرض فإن الكلا يخرج شطاه

وكلمتك تصير الحظائر بما فيها من قطعان سمينة

وتلشر المخلوقات الحية .

وكلمتك يتولد منها الصدق والعدالة وعلى ذلك يتكلم الناس الصدق

وكلمتك السماء العلا ، والأرض المستورة التى لا يخترق حججها نظر

ومن يفهم كلمتك ؟ ومن يضارحها ؟

اشمل بنظرك بيتك ! انظر إلى مدينتك ! انظر إلى ، أور ، (١) .

ف نجد فى هذه الأنشودة طموحا دينيا فى مستوى عال ، لا بد أنه كان
قد أحدث تأثيرا واسع النطاق فى آسية الغربية . والواقع أن هذه الأنشودة
تذكرنا بالزمائر العبرانية ، مع أنها ترجع إلى ما قبل ظهور الدين العبرانى
بزمن بعيد . وعلى أية حال فإن مهمتنا الخاصة هنا لا شأن لها بالدين على وجه عام ،
بل تتعلق خاصة بالأراء والمبادئ الخلقية . وإذن ما الذى كانت تشتمل عليه
الحياة البابلية من المبادئ الخلقية ؟ وما الأفكار الخلقية التى تركها لنا البابليون ؟
والواقع أن فن التحت عتدم لا يمدنا بأى برهان محسوس على براعتهم
فى رسم الصور الإنسانية ، وهو دليل على قلة اهتمامهم بالتعبير عن أخلاق
الإنسان عن طريق الرسم أو تصوير الملائح البشرية ، ذلك بأنهم لم يهتموا
بالفكر فى الفروق بين مختلف أنواع الأخلاق كما تبرز لنا عندما نقابل بين

(١) نقلا عن : Hugo Gressman, altorientalische Texte zum Alten Testament P. P² 41 — 242 (2nd enl. Berlin, 1926).

حياة الطيبين وحياة الأشرار . والدليل الذى يلفت النظر لتلك الحالة العقلية هو عدم معرفتهم شيئاً عن المحاكاة فى عالم الآخرة فيما بعد الموت ، فكل الناس عندهم ، الطيب والخبيث ، كان مرجعهم إلى « شول » الذى هو نفس الثئوى السفلى المظلم للجميع .

وبالرغم من ذلك فإن شعب بابل قد تقدم فى معتقداته فصار يؤمن بأن « شماش » إله الشمس ، الذى يمثل عندهم إله العدل — كما كانت الشمس تمثل إله العدالة عند المصريين القدماء — كان يفض السلك الذى لا ينطوى على المودة . وهذا المذهب قد عبر عنه فى أنشودة « لشماش » جاء فيها :

يا شماش أنت الذى لا يفلت من شباكك شرير
ولا يفر من نخلك غاطىء .

أما من يحنث فى يمينه فإنك تعجل له العقاب ،
ومن لا يحترم كل مقدس فلن يستطيع الفرار منك .

شباكك العريضة مطروحة لمن يقترب الشر
ولمن يرفع بصره إلى زوجة رفيقه

إذا أشهرت سلاحك عليه فلا منجى له

فإذا وقف أمام المحكمة فليس فى استطاعة أحد مساعدته ولو كان والده .

وليس هناك من يعارض كلمة القاضى حتى إخوته

فهو يجلس فى فخ نحاسى لا مناص له منه .

وأما من يضمن السوء فإنك^(١) تحطم قرنه

ومن يتحين إلى المسىء فإن الأرض التى تحت قدميه تمديه

.

والقاضى الجائر يجعله يشاهد الأغلال ،

ومن يقبل الرشوة ويلتوى فى الحق

(١) تقرأ عن . A. Ungnad, Die Religion der Bolylonier und assyrer, PP. 187 — 188.

فإنك تنقله بالعقاب .
أما من يأبى الرشوة ويتحيز إلى جانب الضعيف
فإنه يدخل السرور العظيم على « شماش » ويعيش طويلا .
والقاضي الحذر الذى يقضى بالعدل
يعد لنفسه قصرا ويكون مثواه مقرا ملكيا
كمثل ماء الينبوع الأبدى فيه بذرة لا تنفد
لمن يعمل بتقى وطيبة ولا يعرف الغش
أما المرء الدنىء العقل فإنه يسجل (على نفسه) ذلك بالقلم ،
أما الذين يرتكبون الشر فإن بذرتهم لا بقاء لها .

فنجد فى هذه الأنشودة مبدأ الجزاء الحسن للرجل الفاضل والعقاب
للذنب ، مع الاعتراف بالصفة الاجتماعية للأخطاء . غير أن مثل هذا
الاعتراف لم يسد تيار الحياة العريض فى « بابل » ولم تميز به الآراء المنبئة فى
أنحاء الأدب البابلي عن كنه الشر ، ومع أن المزامير البابلية الخاصة بالتوبة
يستشهد بها عادة على أنها تعبر عن شعور البابليين المرهف من جهة الخطيئة ،
فإنه يتضح منها فى الحقيقة ، أنها لا تحتوى على أى بيان يدل على أن الخطيئة
هى ضد المجتمع الإنسانى . وقد لاحظ الأستاذ فستر مارك (Westermark)^(١)
بنظر ثاقب أنه لا يوجد فى أى « مزمور » معروف لنا من التى وضعت للتوبة
أية دلالة على أن فكرة الخطيئة فيها تشتمل الذنوب التى ترتكب ضد
بنى البشر . فقد كان شعور البابليين أن الذنوب لم تكن إلا مجرد تعد ظاهرى
على حقوق الإله ، وقد لا يكون فيها فى الواقع ما يدعو إلى غضب الإله .
وتدل مزامير التوبة صراحة على أن العاقبة الوخيمة التى يتضرع المذنب
بحرارة للنجاة منها لا يرجع سببها إلى سخط الإله على الأخلاق الشريرة ، بل
كانت ترجع — كما لاحظ الأستاذ « فستر مارك » — إلى « اللعنات التى كان
يصبها على المذنب من حاق به الضر » ، وهذا الاستنتاج يتفق تمام الاتفاق

مع ما لوحظ بوجه عام من أن المبادئ الخلقية عند الشعب البابلي — وهي التي لم نزل إلى الآن ما يدل بصفة قاطعة على نموها وتطورها — لم تكن من العناصر الجوهرية في حياة الشعب أو حياة حكمائه . وهذه الحقيقة تتضح لنا صحتها — بصورة بارزة — من قانون « حمورابي » الشهير ، الذي وردت فيه الجرائم والأحكام مدرجة حسب الدرجات الاجتماعية التي يشغلها المتقاضون أو المذنبون فكان الرجل صاحب المنزلة السامية ينال فيه رعاية ظاهرة أكثر من الرجل الوضع الأصيل . وقد رأينا فيما سبق أن الحكماء المصريين الأقدمين ووجهاء القوم كانوا دائماً يكررون ذكر عدم اكتراثهم للقوارق الاجتماعية بين طبقات الناس . فقد جاء في قول أحدهم : « لاني لم أرفع من شأن العظيم على الوضع » . وهو تعبير يدل على الرجل صاحب المكانة العظيمة ومقارنته بمواطنه « المعتاد » ، وبالنص الحرفي « الرجل الصغير » . والواقع أن المنزلة الاجتماعية أو المرتبة العالية لم تعط المصري القديم أية ميزة في نظر القانون . ونذكر بهذه المناسبة ما أوردناه فيما سبق من أن الفرعون قد نبه وزيره الأكبر إلى أن واجبه يقضي عليه : « ألا يظهر احترامه للأفراد بصفة كونهم أمراء أو مستشارين » . أي أن هذا المبدأ كان من صلب دستور الدولة المصرية قديماً . أما عند البابليين فكانت العدالة الاجتماعية التي هي بعينها الأساس الذي يقوم عليه الرق الخلق ، ناقصة جداً ، بل معدومة بالمرة ، وعلى ذلك لم تساهم مدينتهم مساهمة جوهرية في تاريخ آسيا الغربية الخلق .

وهناك مصدر آخر يمكن اعتباره من أمثال تلك المؤثرات في تاريخ آسية الغربية للبكر — ويجب علينا أن نعيده التفاتاً حتى في مثل هذه النظرة العاجلة — وهو ما يستمد من الشعور الخلق السامي عند الحيثيين ، وبين أيدينا الآن قطع من قوانينهم . وإن أبرز مثل نذكره في هذا الشأن ما تراه من تقديرهم للمسئولية الخلقية في الالتزامات الدولية التي أقرها أحد الملوك الحيثيين في القرن الثالث عشر ، حيث يعترف هذا الملك بهجوم — لا مبرر له — قام به ضد الدولة المصرية في عهد « رعسيس الثاني » . ولما كان هذا الملك يشعر

بالخطأ الخلقى الذى ارتكبه ، فقد نسب الوباء الذى كان شعبه يعانيه إذ ذاك إلى غضب إله عليهم بأن أرسل عليهم هذا الوباء بمثابة عقاب على تلك الخطيئة التى ارتكبتها . كما يلاحظ أيضا نمو شعورهم بالحق والاعتدال فى الصورة المنقحة من القانون الحثي التى أحدثها الملك « عاتشيل » ، وجعلها أكثر رافة من قبل ، حيث قد قابل الملك ذلك التفتيح بالصرامة التى كان عليها القانون القديم المعمول به قبل حكمه . وقد بقى لنا من هذا القانون نحو ٢٠٠ فقرة ، وهى تكوّن جزءا كبيرا منه ، مدونة على لوحات من الطين .

وما تجدر بنا ملاحظته أن الحثيين كانوا كذلك قد جعلوا العقوبات القانونية مدروجة حسب المركز السياسى الذى يشغله المذنب . فكانت تخف وطأة العقاب إذا كان المجرم من أهل البيئة المحلية ، فيكون أقل من العقاب الذى يوقع على أحد عايا الحكومات المجاورة^(١) . على أنه لا يزال أمامنا مقدار عظيم من الحفائر والأبحاث التى لابد من درسها وإتمامها قبل أن تكون لدينا المعلومات الوافية عن كنهه المدنية الحثية . وإلى أن يتم ذلك ، تشير الدلائل إلى القول بأن الحثيين كان لهم بعض التأثير فى التقدم الخلقى فى آسيا الغربية . على أنه من المهم أن نلاحظ هنا أن المدنية الحثية بقيت ضئيلة التأثير إلى أواخر الألف الثانى قبل الميلاد ، وهو وقت متأخر بالنسبة إلى تاريخ المدنية الشرقية القديمة .

وقد اتصل العبرانيون خلال أسره فى الشرق — وهم فى مرحلة متأخرة من مراحل تقدمهم الدينى — اتصالا وثيقا بالمدنية الفارسية ووقفوا على الكثير من ديانة « زروستر » . ومذهب « زروستر » هذا مذهب مزدوج يدعو كل إنسان أن يقف إلى جانب قوة من اثنتين ؛ فإما أن يميل بروحه بالخير والنور ، وإما أن يخذل إلى الشر والظلمة . وقد مثلت هذه القوى جميعها فى كائنات حية ، وأية طريقة منها يسلكها الإنسان لا بد أن ينتظر بعد موته حسابا عنها فى عالم الآخرة . وإن ظهور فكرة الحساب فى الآخرة — وهو شئ لم يعرف فى

(١) لقد بقى الحال عندنا فى مصر على العكس من ذلك إلى أن محبت الامتيازات الأجنبية .

آسيا الغربية قبل « زروستر » — قد أوجد نظرية قوية أن « زروستر » قد أخذ الكثير من ديانته عن الديانة المصرية القديمة .

وبعد فوات ستة أسابيع على كتابة البيان المتقدم — وكان تحت الطبع بالفعل — كنت قائما لأول مرة بين الدمن الضئيلة الباقية من قصر « كورش » ، الأكبر ، وهو واقع على مسيرة أقل من نصف ساعة من قبره في « بازارجادة » (Pasargadae) ، ولم يبق من هذا المبنى (الذى كاد أن يختفي) إلا عمود مربع أو عمودان من الأحجار كانا لا يزالان قائمين ، منقوشا عليهما بالخط المسماري باللغة الفارسية القديمة العبارة الموجزة الآتية : « أنا « كورش » [قد أقمته] . »
وأحد هذين العمودين عبارة عن قائمة باب ولا يزال ظاهرا فوقه نقش بارز يمثل صورة إنسان طويل القامة — في شكل أحد أنصاف الآلهة له زوجان من الأجنحة المنتشرة في وضع رائع — كأنه واحد من سلاله الملائكة المذكورين في التوراة . وقد عرفت فيه نقشا رأيته من قبل في بعض المطبوعات^(١) ، غير أنني عندما حققت النظر بدقة فيما كان متأكلا من النقش ظهر لي في الحال شيء لم يسبق أن جذب نظري من قبل قط . ذلك أن رأس تلك الصورة المجنحة كان يعلوها تاج « أوزير » إله الحساب المصري في عالم الآخرة عند قدماء المصريين . ومثل هذا الرمز دائما أهمية في الفن الشرقي القديم . فهذا النذر (بحساب الآخرة) ذو الجناحين ، يبق قائما في مدخل قصر « كورش » ، نحو ٢٥٠٠ سنة ، وكل زائر دخل القصر كان يشاهده لاسا تاج الحساب لعالم الآخرة عند قدماء المصريين ، وعلى ذلك يكاد يكون من الأمور التي لا شك فيها أن المحاكاة الزروستورية في الآخرة مأخوذة عن قدماء المصريين ، كما أخذ الفرس الكثير غيرها في البهارة والفن عن المصريين القدماء . وبعد أن غادرت بلاد الفرس كتب إلى الأستاذ « ارنست هرزفلد »^(٢)

(١) أنظر الكتابين : Friedrich Sarre, Die Kunst des alten Persien (Berlin, 1922). Friedrich Sarre & Ernst Herzfeld, Iranische Felsreliefs, Tafel XXVIII & PP. 155 — 165 (Berlin, 1910).

(٢) الأستاذ « ارنست هرزفلد » هو مدير حضائر البعثة الفارسية التي أوفدها =

(Ernest Herzfeld) في تقرير عن أعماله في الآثار الفارسية القديمة أنه كان ينقل نفوساً طويلة ، لم تكن قد نشرت بعد ، على واجهة قبر الملك « دارا الأكبر » ، وأن هذا النقش يحتوي على بيان خلقي وعلى المثل الأعلى للسلوك . فيقول « دارا ، مثلاً :

« لقد أحبت الصواب ، وأما الخطأ فلم أحبه
وكانت إرادتي عدم ارتكاب أى ظلم ضد أية أرملة أو يتيم
وم تكن إرادتي أن يحق ظلم باليتامى أو الأرمال
ولقد عاقبت الكاذب عقاباً صارماً
وأما الذى يكذب فأني كافأته مكافأة حسنة » .

ويجب علينا أن ننظر نشر النص الكامل لهذه الرسالة الجديدة المدهشة التى جاءتنا من الملك « دارا الأكبر » ، غير أنه من المدهش أن المقطعات التى أرسل بها إلى الأستاذ « هرزفيلد » يشبه رنينها في الأذن صدى التعاليم الاجتماعية التى نطق بها الحكماء المصريون القدماء . هذا ولدينا الآن الأدلة الواضحة على أن التطور الدينى الذى أحرزه العبرانيون بعد عودتهم من المنفى (في بابل) كان متأثراً بتعاليم « زروستر » ، وأنه يجب لذلك ، أن نضيف إلى المؤثرات الدولية التى تعرضت لها الخلفيات العبرانية ، التعاليم التى جاء بها هذا النبي « الميدي الفارسي » العظيم « زروستر » .

وكان قد نما قبل ظهور الملكية العبرانية في أواخر القرن الحادى عشر ، مجموعة كبيرة من الأمم المتحضرة على طرل الطرف الشرق للبحر الأبيض ، تقع بين بلاد الجيئين شمالاً وتخوم مصر جنوباً . والأرجح أن أهم هذه الشعوب من وجهة تاريخ المدينة هم الفينيقيون . وقد كانت بعض العناصر الهامة في المدينتين البابلية والمصرية القديمة عاملاً جوهرياً في تشكيل الحياة والثقافة

== للمهد الشرق (Oriental Institute) التى تقوم الآن بأعمال الحفر في قصور برببوليس وفى مقابر أباطرة الفرس المجاورة الواقعة في نخشى رستم (Nakhshi Rustum) ومواقع أخرى بالقرب من مدينة « برببوليس » (Persepolis) .

في مدن الساحل الفينيقي الزاهرة التي كانت تتألف منها المراكز التجارية الفينيقية ، ومن ثم كان من السهل أن تدخل هذه الخيوط الأجنبية في نسيج ثوب الحياة العبرانية . وعلى أية حال فنحن لا نعلم شيئا تقريبا عن نوع التطور الخلقى عند الفينيقيين .

وأما في بلاد فلسطين التي احتلها العبرانيون فيما بعد ، فإن الكنعانيين ، الذين كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين ، كانوا قد اجتازوا مرحلة من النمو المتحضر تبلغ أكثر من ألف سنة حينما غزا العبرانيون البلاد .

وقد عرفنا من النقوش التاريخية البابلية والمصرية القديمة ، وكذلك من الحفائر الأثرية ، شيئا كثيرا عن هذه المدينة الفلسطينية الراقية النامية السابقة لعهد العبرانيين . كما أنه كان للثقافة البابلية كما ذكرنا من قبل أثر هام خالد في فلسطين الكنعانية ، وعن طريق الكنعانيين — بوجه خاص — وصل أثر البابليين في الفن والأدب والدين إلى العبرانيين . يضاف إلى ذلك أن هذا الإقليم كان منذ زمن بعيد واقعا تحت نفوذ الحضارة المصرية القديمة . فقد بدأ المصريون يسيطرون سيطرتهم على الساحل الفينيقي قبل أن يطأ العبرانيون فلسطين بأكثر من ألفي سنة ، إذ اقتحمت الجيوش المصرية فلسطين قبل سنة ٢٥٠٠ ق. م . ولما فتح الفراعنة المصريون آسيا الغربية ووصلوا في فتحهم إلى نهر الفرات في خلال القرن السادس عشر ق. م . بقيت فلسطين مستعمرة في أيديهم أكثر من أربعة قرون ، والواقع أنهم حكموا فلسطين مدة قرنين بعد دخول العبرانيين فيها . وبذلك بلغت المدينة الكنعانية مرتبة سامية في القرون التي احتلتها فيها مصر . فلما غزاها العبرانيون كانت قد صبغت مرارا وتكرارا بالعناصر المصرية .

وكان من نتائج ذلك أن العبرانيين حينما دخلوا فلسطين صاروا على اتصال مباشر بتلك الحضارة الكنعانية المركبة ، التي أنشأ معظمها من العناصر البابلية والمصرية القديمة معا . هذا فضلا عن أن تلك المدينة الكنعانية ، بمرورها في تجارب اجتماعية طويلة ، كسبت كذلك عناصر ثقافية كثيرة من صنع

الكنعانيين أنفسهم . والواقع الذى لاشك فيه أن اللغة التى وجدها العبرانيون الفاتحون ، وهى اللغة الكنعانية لغة البلاد وقتئذ ، قد اتخذها العبرانيون أنفسهم لغة لهم ، وهى التى انحدرت إلينا فيما بعد فى ثوب اللغة العبرانية التى كتبت بها التوراة . وبما يؤسف له أننا لا نعرف شيئا يذكر عن التاريخ الخلقى لذلك الشعب قبل الغزو الإسرائيلى .

وبتلخيصنا لموقف فلسطين من نواحيه المختلفة ، نرى أن تلك البلاد من الوجهة الجغرافية تقع على جسر طبيعى ضيق بين البحر الأبيض المتوسط من جهة والصحراء العربية من جهة أخرى ، وهو جسر يقع بين قارتين طالما اتخذ طريقا عاما لربط إفريقيا بآسيا منذ عهد ما قبل التاريخ .

أما من الوجهة السياسية فإن فلسطين كانت قديما كما هى الآن : كرة قدم دولية .

وأما من الناحية الثقافية فإنها ، كما أوضحنا الآن ، كانت داخلة ضمن الإقليم التجارى الذى طالما كانت المعاملات البابلية تسيطر عليه ، كما كانت فى الوقت نفسه تقع مباشرة فى ظل صرح المدينة المصرية العظيمة . فالقوم الذين استقروا فى أرض فلسطين لم يجدوا أنفسهم فى وسط حضارة قديمة تكونت بالإقليم نفسه ومصبوغة إلى حد كبير بالصبغة المصرية القديمة فحسب ، بل كانوا يطلون أيضا على مدنات أعرق منها بكثير على كلا الجانبين فى آسيا وإفريقيا . فمن هذه البيئة الدولية البعيدة الأثر بالشرق الأدنى الذى كان يضم فلسطين بين جوانحه نشأت تلك الأفكار الخلقية التى غذت العالم الغربى فى النهاية بالآراء الخلقية السائدة فيه الآن ، إذ وصلت إلينا عن طريق بقايا الأدب العبرانى ، وهو الذى كانت محتوياته الخلقية كما أسلفنا بعيدة كل البعد عن أن تكون من أصل عبرانى محض .

ومن الحقائق المدهشة أن يكون ذلك الإرث الخلقى العظيم قد وصل إلى المدينة الغربية من شعب خامل الذكر سياسيا منزو فى الركن الجنوبي الشرقى من

حوض البحر الأبيض المتوسط . فإن هذا الشعب لم يقيم له نظام قومي خاص به إلا منذ العشر أو العشرين سنة السابقة لعام ١٠٠٠ ق. م. ، ولم يبق أمة موحدة إلا نحو قرن واحد على أكبر تقدير . وعلى إثر انحلال تلك الدولة الصغيرة نجد أن الجزيرين اللذين قاما على ترابها ظلّا يكاحان البقاء ، فاستمر أحدهما مدة قرنين تقريبا . وأما الجزء الآخر فإنه بعد أن مكث مدة قرن وربع قرن من سقوط الجزء الأول قضاها في حياة قلقة شبه مستقلة ، تداولته فيها أيدي ممالك الشرق العظيمة قديما ، قد حاق به كذلك الفناء التام بعد سنة ٦٠٠ ق. م. بزمن قليل . بذلك تكون حياة العبرانيين القدامى القومية المستقلة — أو حياة جزء منهم — التي بدأت لآقل من ثلاثين سنة قبل عام ١٠٠٠ ق. م. — قد مكثت حوالى أربعة قرون وربع قرن وختمت في باكورة القرن السادس ق. م. أى أن هذا العهد من الحياة العبرانية القومية قد وقع بأ كله تقريبا في النصف الأول من ألف السنة الأخيرة قبل الميلاد المسيحى . وفي تلك الفترة كان تقدم الثقافة في مصر وفي بابل قد نصب معينه وصار يعد خبرا من أخبار التاريخ القديم .

وإنه لمن المستحيل علينا طبعاً أن نضمّن هذا الكتاب المحدود الحجم التاريخ الدينى والخلقى للعبرانيين القدامى حتى ولو بطريق التلخيص . على أن مهمتنا في هذا الكتاب تضطّرنا إلى الكشف عن العوامل الأجنبية الهامة التى عملت في التطور الخلقى عندهم . ولكى نتمكن من القيام بذلك يجب أن نعيد إلى ذاكرتنا بعض الحقائق البارزة في التاريخ العبرانى ، إذا كنا نريد حقاً معرفة العناصر الأجنبية في التطور الخلقى العبرانى .

كان ظهور العبرانيين لأول مرة في ميدان التاريخ في خطابات « تل العمارنة » التى يرجع تاريخ أقدمها إلى ما بعد سنة ١٤٠٠ ق. م. بقليل ، أى في عهد يسبق بكثير أى أدب عبرانى وصل إلينا .

وهذه الخطابات المسماة تكشف لنا عن وجود جماعات من العبرانيين الرحل كانوا ينزحون إلى فلسطين ، التى كانت وقتئذ تحت سيطرة مصر ، حيث كانوا يدخلون هناك في سلك الجنود المرتزقة . ولا نعرف من شأنهم بعد ذلك شيئا مدة قرنين من الزمان ، إلى أن كان وقت ذلك الأثر المصرى الذى أقامه

في « طيبة » (الأقصر) « مرنبتاح » بن رع عيسى الثاني ، قبل سنة ١٢٠٠ ق.م .
بنحو عشر سنين أو عشرين سنة . فقد حفظت لنا فيه أنشودة نصر نجد فيها
ذلك الملك يفتخر بقوله : « وإسرائيل قد دمرت وبذرتها محيت » .

وقد كان ذلك الحادث في « عهد القضاة »^(١) ، وقت أن كانت الحياة
العبرانية القومية لا تزال عاملة لا تكاد تعرف شيئا من الحكم المركزي أو النظام
القوى . فقد كان العبرانيون لا يزالون متأثرين كل التأثر بحياة القرون الطويلة
التي قضوها في الرعى وتلبس الكلا على حدود الصحراء قبل أن يدخلوا
فلسطين ، فكانوا لا يزالون متمسكين بالعادات الساذجة المتبررة الشائعة بين
قبائل الصحراء ، بل ببعض التقاليد القريبة من الوحشية التي تلازم الحياة
الفطرية ، مثل ذبحهم الولد البكر قربانا لإله القبيلة . وهذه الآلهة المحلية قد
تكون مثل الشيطان الرجيم الذي كان في ظنهم يسكن فوق قمة الجبل أو عند
غدير الماء ، على غرار جنى الليل للمعم الذي صارعه « يعقوب » (عليه السلام)
عند غدير « جابوك » حتى أجبره على الفرار فرعا قبل انبثاق الفجر .

ومثل هذا الجنى المحلي كان يطلق عليه في الصحراء الواقعة جنوبي « يهودة »
اسم « إيل » . وهذا اللفظ ليس اسم علم وإنما هو الكلمة السامية القديمة التي
كانت تطلق على أى إله محلي ، وقد انحدر إلينا في اسم « إسرائيل » ، وهو
الاسم الذي أطلقه على « يعقوب » ، الكائن الذي صارعه ، وقد بقي لنا كذلك
في طائفة من الأسماء مثل « ميخائيل » ، ومعناه « الذى يشبه الإله » . وفي
الأنحاء الشمالية من « كنعان » كانت الآلهة المحلية عند الكنعانيين تسمى
« بعلوا » أو « أربابا » .

ومن الواضح أن بعض العبرانيين الرحل كانوا قد استعبدوا بعد لجوئهم
إلى مصر في زمن قحط حدث عندهم . وقد قام من بينهم عبراني امتاز بحسن
سياسته وقوة قيادته البلرعة ، ونصب نفسه عليهم وخلصهم من العبودية ،
وبذلك صار يعد أول قائد عبراني عظيم وصل إلينا اسمه .

(١) انظر سفر القضاة من الكتاب المقدس (التوراة) .

ومن المهم أن نلاحظ أن «موسى» — وهو اسم ذلك القائد — كان اسماً مصرياً، بل هو نفس الكلمة المصرية القديمة «مُس» ومعناها «طفل»، وهي مختصرة من اسم مركب كامل كالاسماء «أمن مس» ومعناه «آمون الطفل»، أو «بتاح مس» ومعناه «بتاح طفل». وهذه الأسماء المركبة نفسها هي الأخرى مختصرة للتركيب الكامل «آمون (أعطى) طفلاً» أو «بتاح (أعطى) طفلاً». وقد لقي اختصار الاسم إلى كلمة «طفل» قبولاً منذ زمن مبكر، إذ كان سريع التداول والتناول بدلاً من الاسم الكامل الثقيل.

على أن الاسم «مس» (طفل) نجده كثير الانتشار على الآثار المصرية القديمة. ولا شك في أن والد «موسى» كان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله مصرى مثل «آمون» أو «بتاح»، ثم زال ذلك الاسم الإلهي تدريجاً بكثرته التداول حتى صار الولد يسمى «موسى»..

على أن ما أظهره «موسى» من الخلق في القيادة مع الشجاعة والمهارة في تخليص شعبه من العبودية الأجنبية، وكذلك حادثة التخليص نفسها التي صاحبها بعض الكوارث الطبيعية التي قضت على الجيش المصرى المقتنى لآثار «موسى» ومن تبعه — كل ذلك لقي مكانة لا تحصى في المعتقدات العبرانية وجعل للعبرانيين إرثاً أصلياً من الفخار كان هو أقدم الأسباب التي ألقت بينهم وجعلت منهم أمة واحدة.

وفي خلال مرحلة مبكرة من مراحل تلك الأحداث تخلف «موسى» في الصحراء جنوبي فلسطين عند قبيلة من القبائل البدوية التي تعرف بأهل «مديّن»، وكان مكثه هناك كثيراً وبخاصة مع أحد خدامهم المقدسين الذي يدعى «شعيب» (Jethro) حتى أنه عرف منه شيئاً عن إلههم المحلي «يهوه»^(١).

(١) وقد أدى ازدياد تقديس هذا الاسم عند اليهود إلى أنهم لفظوا بكلمة عبرانية تبدل على «رب» بدل كلمة «يهوه». وهذا الاستعمال أدى في النهاية إلى فقدان النطق القديم لكلمة «يهوه» وصارت حروفها الأربعة الساكنة «ي ه و ه» تلفظ بإضافة الحركات التي تستعمل مع كلمة «رب» في العبرية وبذلك أصبحت كلمة «يهوه» تلفظ «يهووه» (يهوفاه) وهو صورة لهذا الاسم ليس له أصل قديم قط.

وهذا الإقليم الممتد من « سيناء » شمالا ، وبخاصة على طول الأخدود العظيم الذى نتج فيه « البحر الميت » ووادى نهر الأردن ، تتوافر فيه النباتات الجيولوجية الدالة على وقوع ثوران بركانى حديث نوعا . ولا شك فى أن الرواية العبرانية التى ذكرت فى سفر التكوين (١٩ : ٢٣ - ٢٨) عن تخريب « سدوم » و « عمورة » ، وهما مدينتان كانتا فى تلك البقعة ، « بالنار والكبريت » من السماء ليست إلا إشارة مبهمة عن حدوث انفجار بركانى لم تلتس ذكره القبائل المحلية فى العهد العبرانى المبكر .

وقد سحب خروج العبرانيين من مصر خوارق جاء وصفها فى كتاب العهد القديم ، لا شك فى أنها ذات صبغة بركانية ، فالمظهر الغريب الذى ظهر به « يهوه » فى صورة « عمود نار » أو « عمود من دخان » ، ثم تجليه فوق « طور سيناء » بنهارا محدثا « للرعَد والبرق والسحاب الكثيف » ، هى بالبداية بظواهر بركانية . وعلى ذلك كان من المعترف به منذ زمن بعيد أن « يهوه » ليس إلا إلها محليا للبراكين وكان مقره المختار « طور سيناء » . ولكن العبرانيين تحلوا بتأثير من « موسى » عن آلهتهم « إلوهيم » القدامى واتخذوا « يهوه » لهم إلها واحدا^(١) .

على أنه لا بد من باحث آخر دعا إلى ذلك الانقلاب العظيم أقوى من تأثير « موسى » قائدهم الكبير . فمن الواضح أن التخلص من النير المصرى كان مصحوبا ببعض الظواهر الرهيبة التى عزيت إلى بطش « يهوه » الشديد . وإن رأى القائل بحدوث انفجار بركانى فى « سيناء » حينما ضاقت الحناق على العبرانيين فى خروجهم يجد من الأسباب ما يبرره ، إذ يمكن أن يفرض أن الزلزال الذى سحب ذلك الانفجار ، وموجة المد التى تسببت عن ذلك ، هما اللذان أفضيا إلى ابتلاع الجنود المصريين الذين كانوا يتعقبون أثر القوم الفارين .

ومهما يكن من أمر فإن الاعتقاد بأن العبرانيين عند مادخلوا منطقة « يهوه » الواقعة بالقرب من جبل سيناء نجحهم هو يعض المظاهر العظيمة لقوته وعظمته

(١) جمع كلمة « إيل » هو إلوهيم -

قد احتل مكانة ثابتة في المعتقدات العبرانية الماثورة . وحينما أقیم محراب ذلك الإله بعد مضي زمان طويل على ذلك في « بيت المقدس » صورته بعبادة من الإسرائيليين بأنه آت من « سينا » في قوة وأبهة ليتخذ مثواه فوق جبل « صهيون » .

أما آلهة العبرانيين القدامى « إيل » التي لم يكن لها لون ولا أسماء أعلام يستدل بها على كل منها ، وليس لها شخصية ولا أصل ريحي ، فإنهم استمروا طويلا منافسين ضعفاء لإلههم « يهوه » بعد أن استوطن الإسرائيليون فلسطين . وأما الآلهة التي كانت أشد بأسا في مناهضة « يهوه » فهم « البعل » الكنعانيون ، وبالرغم من أن العبرانيين كانوا قد اتخذوا « يهوه » إلههم القوي فإنه كان يوجد الكثير من بينهم من تمسك باعتقاده في الآلهة الأخرى مثل البعل ، وكثيرا ما كانوا يتخذونها معبودات لهم من دون إلههم - على أن وجود نفس اسم « يهوه » كأنه علم مثل « أبولو » أو « المريخ » لدليل على وجود آلهة أخرى لها أسماء أعلام مثله ، ونجد في التعليم الأول الذي وضعه « يهوه » نفسه لبني إسرائيل أنه كان يعلم بوجود الآلهة الأخرى ، ولذلك قال : « لن تكون لكم آلهة أخرى قبل » .

وقد كان سير الإسرائيليين في الانتقال من عبادة آلهة عدة إلى عبادة إله واحد لجميع العالم بطيئا وتدرجيا حتى لقد استغرق عدة قرون . كما نجد كذلك أن تصور العبرانيين فيما يختص بأخلاق إلههم قد مر في عدة أطوار ، منذ الوقت الذي كانوا فيه مبتهجين بقوة إلههم الطبيعي التي كانت تحطم الكنعانيين وتذبحهم ، إلى أن وصلوا إلى تصور الإله أبارحيا عادلا . وإن الذي يجعل في استطاعتنا الآن أن نعرف بعض الخطوات في ذلك التطور ، الذي به تحطى الإسرائيليون في تفكيرهم إله الطبيعة ، هو كتابات الأنبياء العبرانيين بوجه خاص ، حيث يتبين لنا أن ذلك الإله ، مع استمراره في حمل اسم إله البركان القديم « يهوه » ، فإن الشعب العبراني أخذ ينظر إليه تدريجيا بمثابة قوة فعالة في المجتمع البشري .

ولا بد أن النشأة المصرية القديمة التي يرجع إليها الفضل في جعل موسى قائدا قوميا عظيما قد ساهمت في إدراكه لتلك الصورة الواجبة «لبيوه» في حياة قومه . فإننا نرى مثلا أن نشأة «موسى» في مصر وتسميته باسم مصرى جعلاه يخص مواطنيه على الاخذ بشعيرة الحثان ، وهي عادة مصرية قديمة جدا كانت مراعاتها عامة في أيامه بين سكان وادي النيل ، ويرجع عهدها إلى مالا يقل عن ثلاثة آلاف سنة أو تزيد قبل عصره ^(١) . وننسب المعتقدات العبرانية دائما لأصل تلك الشعيرة إلى «موسى» (عليه السلام) . هذا وإن اتخاذ «موسى» لعادة مصرية مقدسة واعتبارها علامة لبني إسرائيل ، مع أنها شعيرة ألفها بدهة في مصر منذ نعومة أظفاره ، يعد في الوقت نفسه برهانا قاطعا على أنه كان يستقي تعاليم مما كان يعرفه عن الديانة المصرية القديمة . على أن «موسى» لم يكن عبدا لمحاكاة التقليد المصرى القديم ، يظهر لنا ذلك عند ما نراه اتخذ عن أهل «مدين» «بيوه» إلها له . ولما كان أهل «مدين» قوم بدو سذج ليس لهم من المهارة في الفنون ما يمكنهم من صنع تماثيل لإلههم ، فإنه ترك «بيوه» دون أن يصنع له صورة أو تمثالا ما ، كما كان الحال عند أهل «مدين» من قبل .

على أننا نجد أن «موسى» كان يتمسك ببعض الذكريات عن التماثيل الدينية المصرية . فقد كان هو نفسه يحمل عصا سحرية عظيمة ، لا شك في أنها كانت في صورة ثعبان ، تسكن فيها قوة «بيوه» ، كما كان ينصب ثعبانا من النحاس البراق تليقني به الناس . وكان هذا الثعبان بطبيعة الحال أحد تلك الثعابين المقدسة العديدة في مصر ، وقد بقيت صورة ذلك الإله المصرى القديم عند العبرانيين إلى ما بعد استيطانهم فلسطين بزمان طويل ، واستمروا في إطلاق البخور له

(١) إن الأجسام المصرية التي استخرجت من أقدم جبانات عصر ما قبل التاريخ ، قبل ٤٠٠٠ ق . م . ، تكشف عما يدل على الحثان ، وذلك حينما يكون الجسم محفوظا لدرجة تمكن من فحصه . وقد مثلت عملية الحثان ، يقوم بها جراح مضرى ، على جدران قبر في جبانة «منف» يرجع عهده إلى القرن السابع والآخرين أو الثامن والعشرين ق . م .

مدة خمسة قرون بعد عهد « موسى » ، ولم يُبعد من البيت المقدس إلا في حكم « حزقيايل » في أواخر القرن الثامن ق . م . (سفر الملوك الثاني ١٨ : ٤) .

على أنه قد احتفظ العبرانيون إلى العهد المسيحي بقول مأثور عندهم يقرر أن « موسى » كان متفقها « في كل حكمة المصريين » (الإصحاح السابع الآية ٢٢) ، وهو قول لا يكاد يوجد ما يدعو إلى الشك في صحته . على أنه لم يكن في مقدورنا إلا في السنين الأخيرة أن نفهم المصادر التي وصلت إلينا عن حياة المصريين القدماء فهما كافيا ندرك به أن « حكمة المصريين » كانت قبل كل شيء عبادة عن التأملات والتدبرات الاجتماعية . ولا شك أن « موسى » كان ملها بأقوال أولئك الأنبياء الاجتماعيين الذين كانت أقدم كتاباتهم — كما ذكرنا فيما سبق — متداولة بين المصريين منذ ١٥٠٠ سنة عند ما ابتدأ موسى في تعليم قومه . ومن البديهي أن رجلا مثله نشأ محاطا بمثل ذلك النوع من الأدب كان لازما عليه أن يشعر بالحاجة إلى دين يشتمل على تعاليم خلقية يزود به قومه .

وله من الصعب علينا الآن أن نعين بالضبط مقدار ما خلفه « موسى » لقومه من التعاليم الخلقية والأدبية . على أن الباحث يمكنه أن يحكم بنفسه فيما إذا كان القائد الذي أقام تمثال نعبان نحاسي ليعبد قومه — وهو صورة بقيت محفوظة تعبد عدة قرون في معابد القوم — في مقدوره كذلك أن يفرض على كل صاحب بيت من العبرانيين الأمر التالي :

« محظور عليك أن تصنع لنفسك تمثالا منحوتا أو (صورة) أى شكل في السماء أو في الأرض أو في الماء الذي تحت الأرض » . ويلاحظ أن كل وصية من الوصايا العشر موجهة إلى صاحب كل بيت ، وأنها في صيغة المفرد المخاطب « أنت » .

ومن الواضح أنه حينما كتبت الوصايا العشر كان العبرانيون قد انتقلوا فعلا من حياة المرعى في الأرض الصحراوية ذات الكلا إلى حياة الزراعة المستقرة في المدن ، حيث كانت المؤثرات الاجتماعية تعمل في تكوين الاعتقاد الديني وتزيد في وورده . ثم إن الملكية ، التي يجهلها البدو ، وكذلك الحياة

التجارية إلى حد ما في المدن ، قد أخذنا في تكوين طبقة صغيرة من الأثرياء في المدن ، في حين أن أكثرية الشعب كانت لا تزال على حالتها الأولى من الفقر . ومن ثم بدأ ظهور المناقشات بين طبقات الشعب ، وما نجم عنها من الأحقاد التي لا مفر منها ، وما نشأ عن ذلك من اكتساب خبرة اجتماعية مفيدة . وقد كانت الفوارق الاجتماعية بعد تأسيس المملكة العبرانية تلاحظ بدرجة أكثر من ذي قبل . كما ظهر ميل القوم للثراء والحياة التجارية حتى عند ملوك العبرانيين الجدد . وذلك أن ملوك فينيقية الأغنياء قد أثروا بطبيعة الحال في مطلع الحكم الإسرائيليين . فاشترك « سليمان » (عليه السلام) في تجارة مع « هيرام » ملك « صور » ، وكان هو نفسه يتجر في الخيول فيجلب نسل الخيول الجياد المنتجة من مصر ، حيث كان يتمتع هنالك بامتياز خاص عن طريق الفرعون حبه ، ومن ثم كان يصدر هذه الخيول شمالا ويبيعها في أسواق الخيل الحيثية . وقد كانت له حظائر للخيول في جهات متعددة في طول البلاد وعرضها . ويتضح لنا ذلك الأمر جليا ملموسا حينما نقف بين دمن حظائر خيول سليمان الأصلية التي كشف عنها بين أطلال قلعتها الإقليمية القوية بمدينة « مجدو » (أرمجدون)^(١) الواقعة فوق هضبة الكرمل .

وقد انبسط في هذا الموقف الذي نمت فيه الطبقات الاجتماعية وتباينت تباينا شديدا ، ميدان اجتماعي كالذي شاهدنا ظهوره على حفاف النيل قبل ذلك بنحو ألفي سنة . فقد كانت أمثال هذه الأحوال هي التي أيقظت في مصر إحساسا جديدا بالقيم الأخلاقية الثابتة ، وبمثل ذلك ظهر بين العبرانيين رجال توافرت لهم الروح الإنسانية والنظرة الاجتماعية ، فأخذوا يشعرون بإيحاء « الضمير » كقوة اجتماعية ، واستجابة لندائهم أخذ عصر الأخلاق في الظهور بين بني إسرائيل كما سبق ظهوره في مصر قبل ذلك بزمان طويل . ولذلك نجد أن الشعائر العتيقة والعادات الدينية البالية ، بما فيها من الطقوس والضحايا ، أخذت تحط في قيمتها بموازنتها بالأخلاق الفاضلة .

(١) شهدت هذه البلدة عدة مواقع حرية منذ عهد « نعتمش الثالث » حتى الحرب العالمية الأخيرة ، وقد نال في هذا المكان « اللورد اللني » فوزا مينا .

وبهذه المناسبة نذكر تلك الكلمات السامية التي وجهها ذلك الملك الأهناسي المجهول الاسم إلى ابنه « مريكارع » قبل عهد « موسى » عليه السلام بألف سنة ، وهى : « إن فضيلة الرجل المستقيم أكثر قبولاً من نور الرجل الذى يرتكب الظلم » .

على أن ما أظهره ذلك الفرعون المسن من قوة البصيرة فى تعمقه الخلقى لم يكن أثره بالبداية قاصراً على مصر ، ولا بد أن لفاقة البردى التى كانت تشتمل على نصائحه الحكيمة الموجهة إلى ابنه قد وجدت سيلاً لها إلى فلسطين ، لأن نفس هذه المعانى ، مكتوبة بكلمات مشابهة جداً للكلمات السابقة ، قد ظهرت فى أوائل التطور الخلقى العبرانى بالنص الآتى :

« انظر إن الطاعة أفضل من التضحية والإصغاء أفضل من الكيش السمين » .

وهذا الحث على حسن الإصغاء يتردد صدها فى الآذان كأنه صدى نصائح « بتاح حتب » الذى نصح بها ابنه منذ أكثر من ١٥٠٠ سنة قبل عهد صموئيل وبين له فيها قيمة الإصغاء .

وأما تفضيل الأخلاق على الشعائر الدينية فقد أورده حكماء العبرانيين فى « كتاب الأمثال » فى كلمات ليست هى أيضاً إلا صدى لكلمات ذلك الحكيم الأهناسي المصرى القديم . فقد جاء فى سفر الأمثال :

« فعل العدل والحق أفضل عند الرب (يهوه) من الذبيحة » .

(من سفر الأمثال ٢١ - ٣)

وما يوضح لنا أن الحكيم العبرانى كان مقتنيا أثر الفكر المصرى القديم فى هذه النقطة ما ذكر قبل تلك الآية مباشرة (من سفر الأمثال ٢١ - ٢) حيث جاء فيها :

« والرب (يهوه) وازن القلوب » .

إذ لم يكن فى الشرق القديم إلا عقيدة دينية واحدة تقول بأن الإله وزن القلب الإنسانى ، وهى الديانة المصرية القديمة بما تشتمل عليه من المحاكاة الأوزورية . وقد رأينا فيما تقدم أن ذلك التمييز بين قيمة الخلق وبجرد الشعائر

الدينية الظاهرية كان من غير شك نتيجة للخبرة الاجتماعية في مصر . فهذه الخبرة الاجتماعية نفسها كانت سائرة في تكوينها بين الإسرائيليين بخطى سريعة ، ويرجع ذلك إلى الإرث الأدبي والخلقى الذى ورثه العبرانيون ، إذ قد وجدوا تلك الحقائق الأساسية في كتابات وتجارب جارتهم الأفريقية العظيمة وأخذوا يعملون بسرعة أيضا على تهيتة هذه الخبرة لتكون ملكا لهم . إذ من الواجب أن يكون إدراك الشعب نفسه للقيم الخلقية الإنسانية الثابتة هو حجر الزاوية لبناء أى تقدم خلقى ثابت مضمون . ومن المعلوم بطبيعة الحال أن دائرة القيم الخلقية السامية فقط هى التى توجد البواعث وتهىء الأحوال لظهور أدب ذى قوة حقيقية ، ولذلك لم يكن من باب الصدفة أن نرى القرون الثلاثة الأولى من حياة الشعب العبرانى بعد تأسيس الملكية قد انتجت أرقى فن أدبى عرّفه العالم القديم إلى ذلك الوقت .

وأعظم مثل مقنع بدل على مهارة العبرانيين الجدد فى القصص المسرحى الحلاب الذى تنجذب إليه النفس البشرية هو قصة يوسف (عليه السلام) ، ويبلغ مغزى هذه القصة الجميلة قوته فى الثبات الخلقى الذى كانت تنطوى عليه نفسية ذلك الشاب المبعد عن وطنه ، فزراه وهو غريب فى بلدة أجنبية يجازف بحياته بلا تردد محافظة وإبقاء على سلامة أخلاقه وطهارتها ، مع أنه لم يأت بذلك العمل تمسكا بالمثل الأعلى فى إنكار الذات والعفة والتفكك ، بل قياما بواجب الاحترام لشرف سيد وضع كل ثقته فيه . ومن الحقائق المدهشة أن هذه الحادثة التى توجت القصة كلها ، بتاج الفخر مستقاة من قصة مصرية قديمة شعبية كانت — لا بد — قد انتشرت فى فلسطين الكنعانية حيث سمع بها ذلك الكاتب الموهوب الذى ألف قصة يوسف .

وهذه القصة المصرية تعرف الآن عادة « بقصة الأخوين » ، والإلهان اللذان يظهران فيها بشكل الأخوين ، اللذين يعتبران أهم شخصيات القصة ، قد مثلهما الخيال القصصى الساذج فى صورة اثنين من الفلاحين وسماهما بالتوالى « أنويس » و « باتا » ، وهما اسمان يكشفان عن أن بطلى القصة يمثلان إلهين كانت لهما مكانة فى الديانة المصرية القديمة منذ زمان متوغل فى القدم .

فكان « أنويس » أكبر الأخوين متزوجا . وكان « بانا » أصغرهما يعيش مع الزوجين كأنه ابنهما ، إلى أن قدر لتلك الحياة الريفية الخلابة التي احتسوا كئوسها أن يقضى عليها بإقدام الزوجة على أمر شائن . وذلك أنها كانت ذات يوم تنظر إلى الشاب الصغير وهو يحمل فوق منكبيه القوي خمس حقائب مملوءة قمحا دفعة واحدة ، فاستولى حبه على قلبها ، ولما أخذت تراوده عن نفسه انقلب الشاب نائرا غاضيا كأنه فهد من فهود الوجه القبلي ، هاج من جراء تلك الكلمات الالئمة التي وجهتها إليه . وخافت الزوجة عند ذلك خوفا شديدا من اقتضاح أمرها . ثم خاطبها قائلا « انظري إليك عندى بمنزلة الأم وزوجك بمنزلة الوالد لأنه أكبر مني سنا وقد رباني ، فما معنى هذا الأمر المخزي الذي تذكرينه لي ؟ لا تعيديه علي مرة ثانية وأنا بدوري لن أفوه به لاحد ولن أجعل شفقي تفران عنه لأى إنسان » . ثم حمل حمولته وخرج إلى الحقل . غير أن زوجة « أنويس » الكاذبة خدعت زوجها فجعلته يصدق رواية معكوسة لفتتها هي الحادث ، وكانت العاقبة أن « أنويس » تربص لقتل أخيه الصغير . فكمن له خلف باب حظيرة البيت وسلاحه بيده ، وحينما اقترب الشاب الصغير من البيت وهو يسوق أمامه قطيع أنعامه حذرته البقرتان اللتان كانتا في مقدمة ماشيته وفاء له بالجميل ، لأن ذلك الراعى الصغير كثيرا ما ساقهما إلى أحسن المراعى وأنضرها . فقفل الشاب موليا هاربا .

ويعتبر ذلك الامتحان الخلقى الذى اجتازه ذلك الشاب في قصة الأخوين ، أروع مثال لنزاهة النفس ومناقتها ، لافى الأدب المصرى وحده بل فى كل الأدب الشرقى القديم حتى ذلك الوقت . ومن الأمور الهامة جدا أن تكون هذه الحادثة بالذات من بين كل الأدب المصرى هي التي جذبت نظر المؤلف العبرى حتى ساقه ذلك إلى اتخاذها برهانا ساميا على طهارة أخلاق بطل قصته .

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه القصة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فى القرآن^(١) بعد ذكرها فى التوراة بنحو ١٤٠٠ سنة . وقد ظهرت هذه القصة

(١) إن هذه هي الصيغة الإسلامية لأصل عبارة المؤلف ، وهي تنافى العقائد الإسلامية .

في صور متنوعة في أوقات مختلفة من تاريخ الأدب لمدة تبلغ نحو ٣٠٠٠ سنة منذ أول ظهورها في وادي النيل . وكذلك نجد لها بعض الأهمية في تاريخ فن التصوير الغربي . والفحوى الخلقى لاختيار تلك القصة ضمن الأدب العبراني أمر له أهمية أساسية ، لأن مجرد وجودها في الأدب العبراني يعتبر برهاناً قاطعاً على أن الإسرائيليين في القرن الثامن قبل الميلاد كانوا قد دخلوا في عصر الأخلاق فعلاً .

وفي هذا العصر الذي سادت فيه التأملات الخلقية أخذ إله الطبيعة القديم الذي ينتمي إلى صحراء « مدين » والذي قاد الإسرائيليين إلى فلسطين ووجد لذة وحشية في تقتيل الكنعانيين يتحول تدريجاً في نظر العبرانيين إلى أن صار إله عدالة ، يتطلب بدوره أن يتصف عباده أيضاً بالعدالة في أخلاقهم . ومع أن هذا التحول الذي نبت في الأذهان نتيجة لتجارب العبرانيين الاجتماعية الشخصية يرجع بدرجة عظيمة إلى العبرانيين أنفسهم ، فإن التفكير الديني عند هؤلاء القوم الذين سكنوا فلسطين اعتمد جوهره في هذه الحالة — كما اعتمد في تجارب كثيرة مثابة لها — على الاستقاء من تراث الماضي كما وجدوه باقياً في الجوامع الكنعانية التي اندمجوا فيها تدريجاً .

وكان هذا التراث مفعماً بالافكار المصرية القديمة التي تتناول صفات إله الشمس وتعدّه حاكماً عادلاً بين الناس . ولذلك نجد أن تبنياً من العبرانيين يقول لقومه : —

« إليكم يامن تخافون اسمي »

تشرق شمس العدالة بالشفاء في أجنحتنا^(١) . »

رأينا فيما سبق أن « العدالة » كانت نمثلة في شخص الإله « ماعت » التي كان يعتقد المصريون أنها بنت إله الشمس . وبما أن « شمس العدالة » العبرانية وصفت بأن لها أجنحة فلا يمكن أن يكون المراد بذلك شيء سوى الإشارة إلى إله الشمس ذات الأجنحة ، لأنه لم يكن يوجد بين جميع التصورات العبرانية القديمة للإله « يهوه » أى صورة تمثله بأجنحة .

هذا وقد دلت الحفائر الحديثة في « سامرا » على أن هذه التصورات المصرية لإله الشمس عادل كانت شائعة الانتشار في الحياة الفلسطينية . فقد كشف الحفارون في خرائب قصر ملوك بني إسرائيل في « سامرا » بعض ألواح من العاج منقوشة نقشا بارزا كانت تستعمل يوما ما في التطعيم الزخرفي الذي كان يحلى به أثاث الملوك العبرانيين ، ومن بين تلك القطع قطعة نقشت عليها صورة إلهة العدالة « ماعت » يحملها إلى أعلى ملاك شمس هليوبوليس في وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدم تلك الصورة لإله الشمس . وتصميم الرسم مصرى في كل نواحيه ، إلا أن صناعته تدل بوضوح على أن نقشه من صنع أياد فلسطينية . ومن ذلك يتضح أن الصانع العبرانيين كانوا على علم ومعرفة بمثل تلك الرسوم المصرية القديمة ، وأن وجهاء العبرانيين كانوا ينظرون كل يوم إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على عدالة إله الشمس المصرى وهى تزين نفس الكراسى التى يجلسون عليها . ولم يكن إله الشمس ذات الأجنحة المتأصلة في وادى النيل معروفا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقط ، بل كان كذلك معروفا بأنه الإله الحامى لعباده الرؤوف بهم ، وقد أشارت المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية الموجودة « تحت (أوفى) ظل أجنحتك » .

على أننا لم نجد قط — كما ذكرنا ذلك فيما تقدم — أن « يهوه » كان يصور عند العبرانيين بأجنحة ، في حين أنه قد عثر على صور رائعة منحوتة للفرعون وإله الشمس يرفرف عليه في شكل صقر له جناحان منشران يحميان للمليك^(١) . وعلى ذلك نرى أن تصور إله الشمس المصرى القديم كأنه ملك عادل يعد من بين العوامل التى ساهمت في تحويل « يهوه » هذا إلى حاكم عادل بين الناس .

وقد كان ظهور الملكية العبرانية عاملا قويا في ذلك التطور ، لأن العبرانيين كانوا في أذهانهم بالتدريج صورة لما يجب أن يكون عليه الملك الأمثل ، فكان لذلك التصور أكبر تأثير في تخيل « يهوه » في شكل ملك عادل .

وقد رأينا فيما تقدم انه قبل ظهور الملكية العبرانية بألف سنة كان الحكماء^(١) الاجتماعيون المصريون القدماء قد رفعوا أصواتهم مطالبين بالعدالة الاجتماعية ، أملين بذلك الوصول إلى عصر يكون فيه المثل الأعلى للسعادة البشرية في ظل حكم عادل يهيمن عليه ملك رموف ، وبذلك نددوا بالغش والظلم اللذين يزرع تحت عبثهما كل من الفقير والوضيع على يد القوي والقوى . وكثيرا ما أعلنت شكوى هؤلاء الحكماء في حضرة الملك نفسه .

وقد كانت أمثال مقالات « أبور » و « نقر روهو » شائعة الانتشار كما سبق ذكره حوالي سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ، ولدينا ما يدل بوجه قاطع على أن هذه الكتابات قد وجدت مجالا مبكرا لانتشارها في آسيا الغربية وبخاصة بين الفينيقيين الذين أثروا في العبرانيين تأثيراً عظيماً لقربهم الشديد منهم كما تقول التوراة نفسها . وقد حدث منذ عشرة أعوام أن سقطت صخرة من واجهة الجبل المشرف على البحر الأبيض المتوسط في « بيلوص » (جبيل) القديمة الواقعة على الساحل الفينيقي شمالي بيروت ، فكشفت عن حجرة للدفن منحوتة في الصخر لأحد ملوك ذلك العصر الذي كان يعيش فيه أولئك الحكماء^(٢) الاجتماعيون المصريون القدماء الذين كنا بصدد ذكرهم . وهذا الكشف مضافاً إلى أعمال الحفر التي عملت في جبانة « جبيل » الملكية التي أعقبت ذلك قد أضاف لنا اللثام عن سلسلة من المقابر التي استعملت لدفن ملوك « جبيل » الفينيقيين . وهذه المقابر مصرية في طرازها وبنائها ومحتوياتها لأنها تشتمل على توابيت حجرية ضخمة من الطراز المصري القديم وضعت فيها الجثث الملكية وجمعت بأوان وحلى غاية في البهاء ، وجميعها ما بين مصنوع في مصر ويحمل أسماء فراعة من الأسرة الثانية عشرة المصرية أو مصنوع في فينيقية على الطريقة المصرية القديمة . وهذه المقابر تدل بدون شك على انتشار العادات الجنائزية والدينية المصرية في فينيقية في ذلك العصر . على أن وجود مثل هذه العادات المستغاة من وادي النيل لا يكاد يدع لدينا أي شك في أن لغائف البردى التي كتبها الحكماء^(٣) الاجتماعيون المصريون القدماء كانت كذلك معروفة في

(١) كانت بالأصل : الأنبياء .

فينيقية في ذلك الوقت . هذا إلى أنه قد كشف عن عدد عظيم من المقابر في منحدرات تل بلدة « مجدو » عثر فيها على مقدار كبير من الجعلان « الجمارين » المصرية وغيرهما من الرموز المقدسة التي يرجع عهدها إلى أيام حكم الاجتماع المصريين القدماء .

فن المحتمل إذن أن العقائد التبشيرية الاجتماعية التي قامت في مصر كانت معروفة في آسيا الغربية منذ عصر مبكر يرجع إلى سنة ٢٠٠٠ قبل الميلاد ، وأن الكنعانيين كانوا على علم بها قبل قيام العبرانيين بغزو فلسطين بزمان طويل . وقد صرح « زكّر بل » ملك « يلوص » (جيبيل) الفينيقي في القرن الثاني عشر قبل الميلاد (أى في زمن القضاة العبرانيين) لرسول مصرى في بلاطه ، رغم امتنانه له ، أن المدينة قد جاءت إلى فينيقية عن طريق مصر ، فقال ما نصه : —

« إن آمون بمد كل الاقطار ، وهو يمدها بعد أن أمد مصر التي جئت منها ، إذ أن المهارة في الحرف قد خرجت من مصر لتصل إلى مكان مقامى ، والتعليم قد خرج منها ليصل إلى مكان مقامى^(١) . ومن الجلي أن هذه الكلمات تكشف لنا عن الاعتراف بأن مصر كانت منبعاً لمدينة سامية في ذلك العهد .

ومن المهم أن نشير هنا في هذه المناسبة إلى أن ذلك الرسول المصرى قد شاهد بنفسه شأباً فيليقياً يقع في غيبوبة نبوة تماثل بالضبط ما كانت تمتاز به صورة النبوة العبرانية المبكرة بين بنى إسرائيل كما حدث مثلاً في أمر شامول ومنه جاء المثل الذي يقول : أشاءول أيضاً بين الأنبياء^(٢) .

ولا بد إذن أن تعاليم الحكماء المصريين القدماء الاجتماعية كانت قد

(١) أنظر كتاب المؤلف : 282 — 283 — Auctent Records Vol. IV

(٢) في سفر صمويل الأول (الأصحاح العاشر ١١ — ١٢) : « ولما رآه جميع الذين عرفوه . منذ أسس وما قبله أنه يتنبأ مع الأنبياء قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس أشاءول أيضاً بين الأنبياء . فأجاب رجل من هناك وقال ومن هو أبوم . وكذلك ذهب مثلاً أشاءول أيضاً بين الأنبياء .

كونت جزءا من التقاليد الدينية لدى الفينيقيين والكنعانيين وبقيت بينهم عدة قرون قبل أن تظهر « المسألة الاجتماعية » وتشخذ عواطف الرجال ذوى الشعور الخلقى الحى من العبرانيين أمثال « عاموس » و « هوشع » فى خلال القرن الثامن قبل الميلاد . وكما حصل فى مصر من قبل ، كانت رسالة أنبياء العبرانيين فى أول أمرها أيضا لا تكاد تخرج عن كونها مخطا على سوء حالة العدالة الاجتماعية^(١) ، كما كان المسرح والإخراج التمثيلى لذلك السخط يقام فى غالب الاوقات فى البلاط الملكى ، بل كان يواجه به الملك نفسه ، كما كان يحدث بالضبط فى مصر .

وكانت أقوال النبي العبرانى هى أيضا مثل ما كان يحدث فى مصر بالضبط ، تنتقل من مجرد السخط إلى تصوير لعصر جديد يحل عندما يتولى الحكم ملك عادل يسود فى عهده حكم العدالة ، ولعلنا نذكر تلك الصورة التى صورها « نضر رو » ، لذلك الحكم حيث قال :

« إن العدالة ستعود إلى مكاتها ، والظلم سينبذ » .

وعند هذه النقطة نجد أن النبي العبرانى يرتفع فى تصريحاته إلى تصورات سامية تصور لنا أن رسالة قومه الخلقية موجهة لجميع العالم ، فهى بذلك تسمو تماما على صورة المستقبل الذهبى الذى رسمه الحكماء المصريون المبشرون القدماء ومع ذلك يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن فكرة التبشير بعصر جديد قد نشأت بهذا فريها من التفكير الاجتماعى الذى قام به رجال الفكر المصرى فى وقت لم تكن قد أشرقت فيه بعد على روح الإنسان مثل تلك الصور للثلى العليا الإنسانية فى أى بقعة من بقاع الأرض . فى عالم كانت فيه القوة دائما هى الحق ، وكانت الكلمة العليا للقوة ، قد نظر المفكر المصرى الاجتماعى إلى ما وراء الأمور الواقعة وتجاسر على الاعتقاد بحلول عصر عدالة مثل . وحينما علق بذهن النبي

(١) إن المشابهة بين رسالة الأنبياء العبرانيين ورسالة الحكماء المصريين قد ذكرها

الأستاذ « ادورد ماير » ، Eduard Meyer ، فى كتابه Die Israeliten und ihre Nachbarstämme PP. 451 ff . (Halle, 1906).

الebraي بهاء تلك الرؤيا وارتفع إلى أفق أعلى منها فإنه كان في الواقع يقف فوق كني المصري القديم . وحرى بالعالم الحديث أن يدرك أن تلك الرؤيا التبشيرية كان لها تاريخ يرجع إلى ما قبل وجود الأمة العbraية بأكثر من ألف سنة .

والواقع أن هذه الرؤيا السامية للبشر العليا الاجتماعية هي تراث ورثناه عن ماضى بنى الإنسان بأجمعه ، ولم يكن ميراثا عن شعب واحد بذاته .

وكذلك الحال في عالم السلوك ، حيث نجد أن العbraيين قد استقوا كثيرا من مؤلفات أو « أدب » الأمثال والأساطير التي كانت منتشرة إذ ذاك انتشارا عالميا قبل سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد .

وحينا حاول النبي « أشعيا » أن يبرهن على أن « آشور » لم تكن إلا آلة في يد « يهوه » ضرب لذلك مثلا عن الآلات الجائعة ، يتضح أنه بلا شك يرجع إلى أصل أجنبي ، قال :

« هل تفتخر الفأس على القاطع بها ، أو يتكبر المنشار على مردده ؟ كأن القضيبي يحرك رافعه ، كأن المصا ترفع من ليس هو عوداً » .

(أشعيا الإصحاح العاشر - ١٥)

وكان يظن أولا أن مصدر ذلك النوع من القصص أو الأمثلة الخرافية هو بلاد الهند ، ولكن الأستاذ « مسبرو » وجد منذ زمن طويل أقدم خرافة معروفة من تلك الخرافات على لوح كتابة مصري بمتحف « تورينو » .

وقد تأثر الإنبياء العbraيون أيما تأثر بالمقابلة بين الرجل المستقيم والرجل الخبيث كما صورتها كتابات ذلك الحكيم المصري القديم : فقد اقتبس « أرميا » تلك الصورة الهامة للشجرتين اللتين تصورهما « أمينوبي » . كما يتضح ذلك من المقارنة الآتية : —

أمينموي: (الحكيم المصرى القديم)
والرجل الاحق الذى يخدم فى المبد
مثله كمثل شجرة نامية فى غابة ، فى
لحظة يفقد فروعه ويجد نهايته فى
[مرقا الخشب] وينقل بعيداً عن
مكانه ،

والنار ماواه .

والرجل الحازم حقاً يفتق
لنفسه مكاناً .

فإنه مثل شجرة نامية فى حديقة
يزدهر ويتضاعف ثمره ويجلس فى
حضرة سيده .

وثمرته حلوة وظله وارف ،
ويجد آخرته فى الحديقة .

(أمينموي ١٠٦ - ١٢)

التي أرميا: (من أسفار الكتاب
المقدس) . فملون ذلك الرجل
الذى يتكل على الإنسان ويجعل
البشر ذراعاً ،
وعن الرب «يهوه» يحدد قلبه
ويكون مثل العرعر فى البادية .
ولا يرى إذا جاء الخير .

بل يسكن الحرة فى البرية أرضاً
سبخة وغير مسكونة

ومبارك ذلك الرجل الذى يتكل
على الرب «يهوه» ، وكان الرب متكله .
فإنه يكون كشجرة مفروسة على
مياه وعلى نهر تمد أصولها . ولا تنقص
إذا جاء الحر . ويكون ورقها أخضر ،
وفى سنة القحط لا تخاف ولا تكف .
عن الإنمار .

(أرميا ١٧ ، ٥ - ٨)

وحينما يتأمل الباحث تلك الصورة الشيقة التى رسمها أمينموي للشجرتين
فإنه يثب إلى ذهنه المزمور الاول الذى جاء فيه : —
المزامير :

(١) طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار ، وفى طريق الخطاة
لم يقف ، وفى مجلس المستهزئين لم يجلس .

(٢) لكن فى ناموس الرب «يهوه» مسرته ، وفى ناموسه يلهج نهاراً و ليلاً .

(٣) فىكون كشجرة مفروسة عند مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى أوانه ،
وورقها لا يذبل ، وكل ما يصنعه ينجح .

(٤) ليس كذلك الأشرار لكنهم كالمصافة التي تذروها الرياح .

(٥) لذلك لا تقوم الأفرار في الحساب ولا الخطاة في جماعة الأبرار .

(الزمور الأول : ١ - ٥)

ونلاحظ أن الحساب المذكور هنا لم يرد ذكره في « سفر المزامير » كله إلا هذه المرة . وهذه ملاحظة لها خطرهما ، لأن فكرة الحساب في عالم الآخرة كما رأينا فيها تقدم — هي من ثمرات الفئدين المصري القديم .

وكذلك نلاحظ أن توكيد ذكر مجارى المساء في الصور العبرانية أمر هام أيضا ، وذلك لأن النصف الجنوبي من فلسطين شبه صحراوي ، وكانت قلة الماء فيه من أسباب المتاعب الشديدة كما هي الحال هناك إلى يومنا هذا .

ونلاحظ من جهة أخرى أن العلامة « الهيروغليفية » الدالة على كلمة « حديقة » كانت ترسم بصورة « بركة حديقة » ، ولذلك كان مجرد ذكر كلمة « حديقة » دلالة على الماء لاعتبار ذلك عندهم من الأشياء البديهية ، ومن ثم لم تذكر كلمة « ماء » بعينها في الوصف الذى وضعه « أمينوى » .

ولذلك نرى أن مشابهة الصور المصرية للصور العبرانية أدق مما يبدو في الظاهر .

وعما يلفت النظر ذلك التعديل الذى أدخله كاتب المزامير بترك كلمة « شجرة » واستعماله بدلا منها كلمة « المصافة » للتعبير عن الرجل الشرير ، كما أن « أرميا » فضل ذكر كلمة « العرعر » البرى الجاف الذى يكثر وجوده في وطنه « يوده » . وقد صائر كل من الزمان والمكان اللذين عاش فيهما رجال الإصلاح الاجتماعيين الدينيين — وهم الذين نسميهم الانبياء العبرانيين — عما يدخل في تاريخ تطور حياتهم الخلقية والدينية — أمرا مفهوما دائما الآن ، بفضل ما قام به العلماء المحدثون . ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نقول مثل هذا القول عن الأغاني العبرانية الدينية ، إذ قد قامت بشأنها اختلافات عريضة بين العلماء العبرانيين ومؤرخيهم من حيث تحديد تاريخ « المزامير » . فقد كان هناك رأى فيه غلو ينسبها إلى أصل متأخر جدا حتى لقد اعتبر تاريخ وضعها كلها بعد

عهد نبي العبرانيين في بابل ، وليكننا نعرف أن الأناشيد الدينية كانت منتشرة في عهد مبكر جدا في كل من « بابل » و « مصر » ، ولم يكن هناك من الأسباب على ما يظهر ما يدعو أهل فلسطين — سواء أكانوا من الكنعانيين أم من العبرانيين — إلى عدم استعمال ذلك النوع من الأدب قبل عهد « النبي » العبراني ، بزمن طويل ، أسوة بما رأيناه من اقتباس أنبياء العبرانيين للآراء الاجتماعية المصرية . ولا يمكننا أن نشك في أن النبي « أرميا » كان على علم بالصورة التي صورها الحكيم المصري « امينموي » للشجرتين ، ولا بد من أن تلك الصورة كانت كذلك معروفة عند مؤلف « الزمور » الأول .

وقد لاحظنا فيما سبق أن مؤلفي « المزامير » العبرانيين قد رسموا صورة تدل على الحماية الإلهية المستمدة من تحت جناحي إله الشمس المصري الظليلين ولا بد أنهم كانوا كذلك على علم بأنشودة اخناتون ، العظيمة التي وضعها لإله الشمس . وهنا أيضا يحتمل أن يكون الأصل المصري القديم لتلك الأنشودة . انتشر في فلسطين أو فينيقية قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل . انتهى « اخناتون » من إخراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، ومن البدهي أن أعداءه الحانقين عليه ما كانوا يتركونها تنتشر في مصر مدة ستة أو سبعة قرون (أي إلى ما بعد سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد بكثير) وهو الوقت الذي ابتدأ فيه العبرانيون يبدون اهتمامهم بها ، وعلى ذلك يجب التسليم بأن تلك الأنشودة انتقلت إلى آسيا في عهد « اخناتون » نفسه وأنها بذلك أفلتت هناك من الدمار المحقق على يد أعدائه .

وقد حدث فيها تغيير عظيم بعد أن ترجمت إلى بعض اللهجات السامية من لهجات آسية الغربية ، كاللغات الفينيقية أو الآرامية أو العبرية على الأرجح . على أنه بفحص محتويات الفقرات المشابهة لها (من الزمور ١٠٤) التي أوردناها فيما تقدم مع ترجمة الأنشودة ، يظهر لنا مدى التشبه المدهش بين الصورتين ، لا من حيث مضمون « أنشودة اخناتون » ، لحسب بل اتنا كذلك نجد في قناع الأفكار وترتيبها الظاهري ، فإن ذلك يقي في الرواية الآسيوية

كما كان في أنشودة إخناتون ، ولا يمكن بحال أن تكون تلك المشابهات من قبيل الصدقة بل إنها بالعكس دليل على وجود جزء عظيم من الأنشودة المصرية الدينية القديمة منشورا بشكل معدل في المزامير العبرانية .

وقد مضى الآن ما يقرب من جيل منذ أن لفت المؤلف الحالى الأنظار إلى التشابه المدهش الموجود بين المزمور ١٠٤ وبين الأنشودة الإخناتونية المظومة لإله الشمس ^(١) . ولم يكن فى استطاعتى فى ذلك الوقت أن أتمرض لأكثر من بيان وجه الشبه فقط ، إذ كان من الحكمة ألا تبني أية نتيجة على مجرد وجود تلك الحقيقة ، ولكن الأبحاث والكشوف التى تلت ذلك العهد قد غيرت موقفنا تغييرا جوهريا ، حيث صار لدينا الآن الأصل المثير وغلبنى المصرى الذى ترجم ونشرت منه فقرات كاملة برمتها فى « كتاب العهد القديم العبرانى » . فقد تعرف الأستاذ المأسوف عليه « هوجو جرسمان » (Hugo Gressman) ، البحاثة الضليع وصاحب الرأى الثاقب فى الأدب العبرانى ، بلا تردد على المنهل المصرى الذى استقى منه (المزمور ١٠٤) المذكور الذى انحدر إلى فلسطين على ما يعتقد عن طريق فينيقية . بل قد ذهب الأستاذ « جرسمان » هذا إلى أبعد من ذلك ، بأن تعرف على وجود مؤثرات أجنبية فى المزامير العبرانية ، حيث يقول :

« إن أقدم موضوع أسطورى تناولته « الأناشيد العبرانية » هو خلق العالم ، وهو وأسطورة الخلق نفسها يحتفلن أنهما نشأتا فى بابل ، وأما موضوع العناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيما بعد وقد شقت طريقها إلى المزامير الفلسطينية بتأثير مصر القديمة » .

وبذلك تكشف لنا أنشودة إخناتون عن المنهل الذى استقى منه مؤلف المزمور العبرانى إدراكا لرحمة الله فى عَوْن مخلوقاته حتى أصغرها ، أى أن موقف العبرانيين من جهة الطبيعة بصفتها عالم الكون ، وتصورهم لنهاية الخالق الرموف

(١) أنظر كتاب المؤلف :

بحلقه، يرجع أصله إلى أنشودة إخناتون وما يشبهها من الأناشيد الدينية بمصر القديمة، ومن المحتمل كذلك أن الشعور بهذه الطيبة والشفقة الإلهية المعبر عنه في الأنشودة الإخناتونية — والذي ظهر فيها بعد على الأخص في عصر التنسك الشخصى في مصر — كان له أيضا تأثير هام في ظهور التدين الشخصى بين العبرانيين .

ومن المهم كذلك أن نعرف ما إذا كانت أنشودة إخناتون بين العوامل التى أدت تدريجاً إلى اعتراف العبرانيين بالوحدانية، ولا شك أنه من المحتمل جداً أن يكون لها بعض المسكاة بين مثل هذه العوامل . ذلك بأنه لما كان إخناتون ملكاً على أمة ذات سيطرة عالمية فقد أكسبه ذلك تلك النظرة الأولى الواسعة التى رأينا صورتها من قبل منعكسة فى أنشودته العظيمة، والواقع أن أنشودة لها نظرة شاملة كهذه تتردد فى أنفاسها الوحدانية الإلهية المطلقة وتنتشر فى آسية الغربية قبل ظهور الأدب العبرانى الذى جاء به الأنبياء العبرانيون بعدة قرون، لا يستغرب أن يكون لها بعض التأثير فى تكوين النظرة العالمية التى فرضت فيما بعد على الأنبياء العبرانيين بسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعبهم حيث قد صاروا العوبة فى يد الممالك العظيمة وقتئذ، وقد بقيت حالهم تزداد حرجاً إلى أن غيروا نظرهم إلى «يهوه» الذى كان يوماً ما معبودهم المحلى البدوى، فصار فى نظرهم إلهاً مسيطراً على كل الأمم، يدير حركات جميع ملوك الأرض ويستطيع السيطرة على كل مقاصدهم العدائية وتحويلها لخير بنى إسرائيل ثم لخير جميع العالم فى النهاية .

على أن وجهة نظر كهذه تؤدى — طبعاً — إلى الاعتراف بنظام خلقى عالمى، ولعلنا نذكر أن كلمة «إخناتون» العليا حينما حاول نشر عقيدة التوحيد الشمسية خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت هى «العدالة»، فكانت الحركة التى قام بها هى التطور المنطقى للعقيدة الشمسية القديمة التى اعترفت بسيادة «ماعت» أى «العدالة» بصفة كونها نظاماً خلقياً قوماً . فكان مرمى الأنشودة الإخناتونية التوسع فى تلك السيادة القومية للعدالة وجعلها نظاماً

خلقيا عالميا تحت سيطرة إله واحد . على أنه ليس من السهل أن يستدل الباحث على انتقال الأفكار من جهة إلى أخرى ، غير أن البحوث الحديثة قد وضعتنا في موقف يمكننا من إثبات الحقيقة الجوهرية في هذا الشأن ، وهي أن العبرانيين اطلعوا على الأدب الخلقى والديني عند الأمم الأخرى ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم ، بل إنهم كانوا ينقلون هذه الآراء أحيانا بنفس التعابير التي صيغت فيها تلك الأصول الأجنبية .

والواقع أنه لا يوجد شيء في كل مجال الأدب العبراني كان له من التأثير العميق في الحضارة الغربية أكثر من تأثير قصصهم في السلوك المستقيم عن طريق الأمثال ، وهي التي نسميها «سفر الأمثال» ؛ إذ أن ما في هذا الكتاب من التصوير السامع للأخلاق وما احتواه من الحكمة الخلقية النافذة قد امتزج بنفس مادة تصوراتنا الحديثة للحياة الفاضلة . ونجد في الترجمة الخلابة التي أقر بها «الملك جيمس»^(١) من الأمثال السائرة الحاذقة ما يُتمثل به بيتنا يوما . وقد أدت العبارة الشائعة «أمثال سليمان» إلى اعتقاد القارئ المعتاد أن أمثال ذلك الكتاب هي من عمل «الملك سليمان الحكيم» ، وفي الحق أنه يتبدى بنسبة الكتاب إلى «سليمان» في مطلع الفصل الأول ، ثم تكررت تلك التسمية في بداية الفصل العاشر في شكل عنوان لمجموعة أخرى من «أمثال سليمان» ، كما أنه توجد به مجموعة ثالثة تحمل اسم «سليمان» وتبتدى بالفصل الخامس والعشرين ، في حين أن الفصلين التائيين من الكتاب ينسبان إلى مؤلفين آخرين مجهولَي الاسم وأحدهما منسوب إلى امرأة . فيتضح من ذلك وما يشهد به «كتاب العهد القديم» نفسه أن كتاب الأمثال هو مجرد مؤلفة جمعت من مجموعات متفرقة ، ويوجد بالكتاب فضلا عن هذه المجموع الخمس التي كانت يوما ما متفرقة ، مجموعة سادسة ، لأننا نجد في صلب الفصل الرابع والعشرين (حتى في الترجمة الإنجليزية) ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص «هذه

(١) يقصد بذلك النسخة المنقحة من كتاب العهد القديم التي عملت بأمر الملك

جيمس ملك إنجلترا عام ١٦١١ بعد الميلاد .

أيضا «كلمات الحكاء»، وبلى ذلك مباشرة جزء قصير يجوز أنه ملحق وضعه مؤلف مجهول. كما نجد مدفونا في قلب الفصل الثاني والعشرين، دون أى إشارة تعليلية من جانب المترجمين حتى في النسخة المثقفة، ما هو بالتأكيد بداية جزء آخر لأن لم يكن عنوانه (٢٢ - ١٧) يسمى «كلمات الحكاء» مثل ما وجدناه في الفصل الرابع والعشرين سواء بسواء. فمن ياترى (هؤلاء الحكاء) المعلنون الاجتماعيون؟ - لأن كلمة «حكاهيم» العبرية يدل معناها على صيغة الجمع - الذين قاموا بكتابة هذا الجزء الذى يبلغ نحو فصل ونصف فصل ٤٩

الواقع أن هذا السؤال قد عجز عن الإجابة عنه كل الباحثين إلى وقت قريب جدا، غير أنه قد طبعت ورقة بردية كانت قد مكثت مدة طويلة في المتحف البريطاني، فكشفت لنا عن أن مؤلف ذلك الجزء لم يكن سوى صديقنا المصرى القديم أمينموبى وجميع العلماء بكتاب العهد القديم الذين يعتمدون بأرائهم وأبحاثهم فيه يحزمون الآن بأن محتويات ذلك الجزء الذى يؤلف نحو فصل ونصف فصل «كتاب الأمثال» قد أخذ معظمه بالنص عن حكم الحكيم المصرى القديم أمينموبى، أى أن النسخة العبرانية هى تقريبا ترجمة حرفية عن الأصل الميروغلبى العتيق. وكذلك صار من الواضح أيضا أن حكم «أمينموبى» شائعة في مواضع عدة من كتاب العهد القديم، حيث نراها مصدرا لتلك الأفكار والتشبيهات والمقاييس الخلقية وبخاصة لروح الشفقة الإنسانية الحارة. لا في كتاب الأمثال لحسب بل في القوانين العبرانية وفي سفر «أيوب» وكما ذكرنا سابقا في سفر شامول و«إرميا» أيضا. وقد أشرنا آنفا إلى وجود عناصر أجنبية في كتاب الأمثال لم يتردد المصنف القديم في الإشارة إليها في العناوين، لأن الحكيم «أجور» الذى تؤلف حكمه الفصل الثلاثين والملك «لمويل» الذى يدين لأمه بحكمه التى تؤلف الفصل الحادى والثلاثين لم يكونا بداية من أصل عبرانى.

ويتضح بجلاء من «سفر الملوك» ٤، ٣٠ - ٣١، أن أمثال «سليمان» نمت في جو «الملى» إذ نرى فيه ما يأتى: -

« وفاق حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق
(البدو) وكل حكمة مصر .
وكان أحكم من جميع الناس من إثنان
الأزراحي وهيمات وكلكول وددع بني
« ماحول » ، وكان صيته في جميع الأمم حواله » .

(من سفر الملوك ٤ ، ٣٠ - ٣١)

فأسماء هؤلاء الأشخاص التي لا تنتمي إلى أصل عبراني تدل على أن كل
أولئك الحكماء كانوا أجانبا بالنسبة إلى العبرانيين .
وقد كان المعروف من زمان طويل أن « حكاية » ^(١) سليمان المشهورة ترجع
إلى أصل هندي شرقي ، ومع ذلك فإن الأبحاث العلمية لم تكشف لنا من قبل
عن مؤلف شرقي قديم بلغة غير فلسطينية ترجم عنه بالتحقيق جزءا بأكمله من
« كتاب العهد القديم » كما نرى في هذه الحالة . ولهذا الكشف أهمية بعيدة
المدى لدرجة أننا مع اشفافنا من ملل القاري نرى أنه لا بد من إيراد بعض
الأمثلة الدالة على ما تقدم ، فلكلمات الحكماء في « سفر الأمثال » العبراني
وفي حكم « أمينموي » تبتدى بما يأتي :-

سفر الأمثال العبراني

- ١٧ - أمل أذنك واسمع كلام الحكماء .
ووجه قلبك إلى معرفتي .
١٨ - لأنه حسن إن حفظتها
في جوفك .
إن ثبتت جميعا على شفتيك .
سفر الأمثال (١٧ ، ٢٢ - ١٨)

أمينموي المصري

- أمل أذنك لتسمع أقوالى
واعكف قلبك على فهمها
لأنه شيء مفيد إذا وضعتها
في قلبك .
ولكن الويل لمن يتعدها .

والمقصود من مثل تلك النصائح قد عرفت « الأمثال » ، وهو ما أشار إليه
« أمينموي » من أن المهارة العملية أصل جوهرى في المعاملات الرسمية ،
كما نرى في نص كل منهما :-

(١) يشير إلى قضاء سليمان بين الرأتين اللتين ادعت كل منهما أمومة الطفل .

<p><u>سفر الأمثال العبراني</u></p> <p>٢١ — لأعليك قسط كلام الحق لترد جواب الحق للذين أرسلوك (سفر الأمثال ٢٢ : ٢١)</p>	<p><u>أمينموي المصري</u></p> <p>لأجل أن ترد على تقرير لمن قد أرسله .</p>
---	--

غير أن العبارة «كلام الحق» الواردة في «سفر الأمثال» هي بالطبع تحريف لما يقابل كلمة «تقرير» الواردة في الأصل المصري القديم .

وعلى أية حال فإننا نجد في كل من «سفر الأمثال» وحكم «أمينموي» أن القرض الخلفي من تلك النصائح ظاهر في كافة ثناياها ، ولذلك نرى أن إيراد بعض أمثلة هنا مفيد جدا ، فن ذلك :

<p><u>سفر الأمثال العبراني</u></p> <p>١٠ — لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام . (سفر الأمثال ٢٣ : ١٠)</p>	<p><u>أمينموي المصري</u></p> <p>لاتزحزن علامات حدود الحقول ولا تكونن شرها من أجل ذراع أرض ، ولا تعدين على حدود أرملة . (أمينموي ١٢ ، ٧ — ١٥)</p>
---	--

ومن المهم أن نلاحظ أنه قبل انكشاف النقاب عن حكم «أمينموي» هذه أبدى نقاد «المهد القديم» أن كلمة «قديم» التي تشبه في اللغة العبرانية كلمة «أرملة» هي بلا شك غلطة في النسخة الخطية صحتها «أرملة» ، وعلى ذلك اتفقوا على جعل تلك الفقرة كالآتي : —

« لاتزحزن حدود الارملة
ولا تدخلن في حقول اليتامى »

وقد جاء انكشاف الأصل المصري القديم مؤيدا لذلك التصحيح ومثبتا له .
وقد يكون من أهم التشابهات العديدة البارزة التي يمكننا إيرادها هنا تلك التحذيرات الخاصة بالثراء ، وهي : —

أمينموي المصري

لا تمنع نفسك في طلب المزيد
حينما تكون قد حصلت بالفعل
على حاجتك
وإذا جلب إليك المال بالسرقة
فإنه لا يمكنك معك سواد الليل
وعندما يأتي الصباح لا يكون
بعد في منزلك
بل يكون قد صنع لنفسه
أجنحة كالأوز وطار إلى السماء .
(أمينموي ١٤٠٩ - ١٠ ، ٥) .

سفر الأمثال العبري

٤ — لا تعب لكي تصير غنيا
.....
٥ — هل تطير عينيك نحوه
وليس هو ؟
لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة
كالنسر يطير نحوه السماء .
(سفر الأمثال ٢٣ : ٤ - ٥) .

والسطر الذي حذفناه هنا من نص « الأمثال » مشوه في الأصل العبراني ،
ومن المحتمل أنه يمكن إصلاحه بفحص الأصل المصري القديم ، غير أن تناول
مثل هذه المسائل التحليلية لا يمكن في مثل هذا الكتاب .

وفيما قبل سنة ٢٠٠٠ ق . م . كان حكماء الاجتماع المصريون قد وازنوا
بين الغنى والأخلاق وفضلوا ، بصراحة ، الأخلاق على الغنى ، واعترفوا تمام
الاعتراف بتفاهة الثراء المادي وأنه لا يجدي شيئا وبخاصة في عالم الآخرة .
وقد وفي المفكرون الاجتماعيون البحث في حماة الاتكال على الغنى في نواح
كثيرة مختلفة ، ونجد في المواضع الكثيرة التي تناولت فيها الأمثال العبرانية هذا
الموضوع ما يدل على أنها كانت واقعة بالبداية تحت تأثير أقوال الحكماء
المصريين القدماء . وقد تكون الموازنة الآتية إيضاحا آخر لذلك :

سفر الأمثال العبراني	أمينموي المصري
١٦ - القليل مع عفاة الرب (يهوه) خير من كنز عظيم مع م .	الفقر يد الله خير من الغنى في الهوى (المخزن) وأرغفة (تحصل عليها) بقلب فرح خير من ثروة (تحصل عليها) في قعاسة .
١٧ - أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير من ثور معلوف وممه بفضة (سفر الأمثال ١٥ : ١٦ - ١٧)	(أمينموي ٩ : ٥ - ٨)

والمثال الآتي في نفس الموضوع أيضا :

سفر الأمثال العبراني	أمينموي المصري
١ - لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبايح مع خصام (سفر الأمثال ١٧ - ١)	والثناء على الإنسان كشخص محبوب عند الناس خير من الغنى في الهوى (المخزن) (أمينموي ١٦ : ١١ - ١٢)

على أن تاريخ العبرانيين فيما إلى هذا العصر لا يترك مجالا للشك في أنهم كانوا لا يكثرثون بالقوة المالية، أو النجاح في الأعمال، فضلا عن أن المصنف لسفر الأمثال في العهد القديم، لم يتجاهل الحكمة المصرية القديمة التي من هذا القبيل كما سيأتي ذكره . وربما لاحظ الباحث أن تلك التحذيرات التي جاءت في سفر الأمثال بشأن الغنى والترفع ليست مستفادة من «كلام الحكماء» في التوراة (الأمثال، ٢٢ : ١٧، ٢٤ : ٢٢) .

وهذه حقيقة جديرة بالاهتمام، فإذا ما درست تلك الأمثال درسا أوفى فإن ذلك بلا شك يكشف لنا عن أن أفكار المصنف العبراني في كافة موضوعات سفر الأمثال كانت تعتمد على حكم «أمينموي» . ولدينا فيما يلي مثال آخر، لا يدخل في حدود «كلمات الحكماء» ، يحذر من الحقد والانتقام (الأمثال ٢٠ : ٢٢) .

ويهم « أمينوبى » كثيرا بتحذير الشباب من الحماقة أو غفلة رجال ذلك الطراز ، كما ترى المصنف العبرانى أيضا يحذر من ذلك ، حيث قال :

سفر الأمثال العبرانى

٢٤ — لا تستصحب غضوبا

ومع رجل ساخط لا تنجى .

(سفر الأمثال ٢٢ : ٢٤)

أمينوبى المصرى

« لا تصاحب رجلا حاد الطبع

ولا تلحن فى محادثته

(أمينوبى ١١ ، ١٣ — ١٤)

ونجد أن الكلمة العادية التى تعبر عن الرجل الطائش صاحب الطبع الحار فى حكم « أمينوبى » هى بكل بساطة « الشخص الحاد » ، ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الأصل العبرانى لتلك الفقرة إذا ترجم حرفيا يكون معناه « الرجل ذو الحرارة » ، وهى عبارة لا توجد قط فى أية جهة أخرى من كتاب « العهد القديم » ، وهى بالبداية محاولة من المصنف لنقل التعبير المصرى القديم إلى العبرانية . وعلى كل حال نجد أن الغضب الطائش والانتقام مذمومان فى كل من « سفر الأمثال العبرانى » وفى حكم « أمينوبى المصرى » ، وإليك ما قاله فى شأن ذلك :

سفر الأمثال العبرانى

لا تقل اتى أجازى شرا

انتظر الرب (يهوه)

فيخلصك

[لا تقل أجزى على الشر

بل انتظر الرب فيخلصك]

(سفر الأمثال ٢٠ : ٢٢)

أمينوبى المصرى

لا تقولان قد وجدت حاميا

والآن يمكننى أن أهاجم

الرجل الممقوت .

ضع نفسك فى ذراعى الإله

يهزمهم صمتك (يعنى الأعداء)

(أمينوبى ١٠ ، ٢٢ — ٨)

وقد كان « أمينوبى » ينصح ابنه بنفس هذه الطريقة الشديدة ناهيا إياه عن مشاحنة الشخص الحاد الفم ، لأن الإله يعرف كيف يجيبه على عمله (١٠ ، ٥ — ١٧) . وذلك يشبه أيضا ما جاء فى سفر الأمثال وهو : « انتظر الرب (يهوه) فيخلصك » .

وتتفق فصائح « أمينوى » ، فيما يختص بالسلوك فى حضرة أصحاب المقامات العالية مع الحياة المصرية القديمة أكثر بكثير مما تتفق مع الحياة العبرانية ، ذلك لأن مراعاة السلوك اللائق فى مصر من جانب الموظف المصرى الشاب كان لا مناص منه لمن كان يريد مستقبلاً ناجحاً . فكما أن آداب اللياقة الرشيدة المرعية فى البلاط الباريسى فى عهد اللويزة المتأخرين من ملوك فرنسا قد انتشرت فى كل العواصم الأوروبية التى كانت أقل ثقافة من باريس ، كذلك كانت تلك الآداب العالية ورسميات القصور فى المعاملات الرسمية المستحقة فى أخلاق شعب فى أصوله خشونة الصحراء البدوية ، فى عهد الملكية العبرانية الفنية ، متأثرة أياً تأثر بآداب اللياقة التليدة المرعية فى بلاط الفرعون الذى قبض موظفوه على زمام الحكم فى فلسطين مدة قرون عديدة . ومن أجل ذلك لم يتردد مصنف « سفر الأمثال » العبرانى فى توصية الإسرائيليين المعاصرين له باتباع آداب اللياقة المصرية الرسمية ، وإليك ما ذكر فى ذلك فى كل من النص المصرى والنص العبرانى :

سفر الأمثال العبرانى	أمينوى المصرى
١ - إذا جلست تأكل مع متسلط	لا تأكل الخبز فى حضرة رجل عظيم
فتأمل ما هو أمامك تأملاً	ولا تقرض فك فى حضرة .
٢ - وضع سكيننا لحجرتك إن كنت شرها	وإذا أشبعت نفسك من طعام محرم
٣ - لا تشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب	فإن ذلك ليس إلا لذة ريقك . وانظر فقط (وأنت على المائدة) إلى الوعاء الذى أمامك وكن مكتفياً بما فيه
(سفر الأمثال ٢٣ : ١ - ٣)	(أمينوى ٢٣ : ١٣ - ١٨)

وكان المترجمون للرواية المنقحة من «كتاب العهد القديم» غير متأكدين بما إذا كانوا يترجمون النص العبري بقولهم: «ما هو أمامك» أو يترجمونها «بالشخص الذى أمامك»، وقد حل تلك المسألة ماجاه عن الحكيم المصرى «أمينوى» حيث قال ما ترجمته «الوعاء الذى أمامك». وقد غير المصنف العبرانى ترتيب الأفكار فنقل العبارة «خبز أكاذيب» التى توازى فى الأصل المصرى القديم «طعام محرم» وحرفى: طعام خطأ (إلى السطر الأخير). على أن نصيحة «أمينوى» المصرى هذه قديمة جدا، لأنها مستقاة من حكم «بتاح حنب» فكان عمرها فى زمن «أمينوى» قد بلغ حوالى ألفى سنة. ولذلك نجد نص النصيحة بالكلمات الأصلية التى فاه بها الحكيم «بتاح حنب» أكثر وضوحا. قال:

«إذا كنت امرأة من الذين يجلسون (على المائدة)
فى حضرة رجل أعظم منك فخذ منه حينما يعطيك
ما يضعه أمامك، ولا تنظر إلى ما هو أمامه
بل أنظر (فقط) إلى ما هو أمامك. ولا تقذفه (حرفياتر منه)
بنظرات عديدة (لا تحملقن إليه).
واخفض من وجهك إلى أسفل إلى أن يخاطبك
وتكلم فقط حينما يوجه إليك الكلام»^(١)

فنجد هنا إذن حكما عبرانيا يفرض على الشباب الإسرائيلى فصاح فى آداب اللياقة كانت هى بنفسها المرشد الهادى للوظفين المصريين القدماء فى البلاط الفرعونى فى العهد الذى ظهرت فيه الأهرام، أى «ذلك العهد

(١) توجد بينات أخرى كثيرة تدل على اعتقاد «أمينوى» على حكم «بتاح حنب» ويتضح منها أن «أمينوى» كان يستعمل الأدب المصرى القديم السابق لعهد فى تأليف كتابه المكون من ٣٠ فصلا. وهذه حقيقة هامة لأنها تناقض ما يحاوله بعض علماء الكتاب المقدس من إرجاع عصر «أمينوى» إلى زمن متأخر وبذلك يعتبرون حكمه مستمارة من الأمثال العبرانية.

العبراني بألفي سنة . وعلى ذلك يحتمل أن تكون تلك الفقرة أقدم مادة في كتاب العهد القديم . ونجد في ذلك مثالا رائعا على أن الحياة العبرانية في فلسطين كانت تتطور تحت تأثير خبرة آلاف السنين من التجارب الاجتماعية التي قد صارت تعد تاريخا قديما حينما ظهرت الأمة الإسرائيلية في عالم الوجود .

وقد لا يوجد في كتاب «العهد القديم» ، مثل من الأمثال كثر اقتباسه في عصرنا الحالي الذي ساد فيه الاهتمام بالمعاملات أكثر من ذلك للثل الذي يطرئ من يحسن عمله ، وهو : « هل ترى رجلا ماهرا في عمله لأنه سيقف أمام الملوك » .

والترجمة السبعينية (وهي الترجمة الإغريقية القديمة) ، لكتاب العهد القديم ، لا تحتوي على الفعل « ترى » بل كانت تبتدى بكلمة « وجل » ، وقد أوضح الأستاذ جريم أن الفعل الذي تبتدى به الجملة تابع للفقرة السابقة من الأصل العبراني ^(١) ، ولذلك نجد أنه بعد إصلاح ذلك الخطأ تصير الموازنة هكذا :

سفر الأمثال العبراني	أمينومي المصري
٢٩ - أ رأيت رجلا مجتهدا في عمله ، أمام الملوك يقف	الكاتب الماهر في وظيفته سيجد نفسه كفوا لأن يكون من رجال البلاط
(سفر الأمثال العبراني ٢٢ : ٢٩)	(أمينومي المصري ٢٧ ، ١٦ - ١٧)

ولا حصر لما نستطيع إبراده من أمثال تلك المائلات المتشابهة ، ولكن ما أوردناه من الأمثلة التي ذكرت يكنى بلا شك للدلالة على أن « سفر الأمثال » العبراني يعمل في ثناياه جزءا جوهريا من كتاب حكم لمصري قديم سابق له .

(١) راجع : Weiteres Zu Amen-em - ope und Proverbien in :
Orientalistische Literaturzeitung, Vol. 28 (1925) Col. 59.

وقد جرى ذلك النقل عن حِكَم المصريين القدماء دون ذكر المصدر المنقول عنه ، وهذا أمر طبعى حصوله فى مثل ذلك الأوان . غير أنه من الأمور الهامة أننا عثرنا فى كتاب « سفر الأمثال » على إشارة تدل بلا شك على الاقتباس من كتاب « أمينوى » المصرى القديم ، ولو أن هذه الإشارة لم تكن بطبيعة الحال على شكل عنوان أو بذكر اسم ذلك الحكيم المصرى الذى عاش فى مثل ذلك العصر البعيد . ذلك بأننا نجد فى المقدمة والكلمات الحكياء « السؤال الغريب الآتى ، وهو الذى قد حار فى ترجمته مصنفو الترجمة المنقحة لكتاب العهد القديم ، وهاك نص السؤال :

« ألم أكتب لك أمورا شريفة

من جهة مؤامرة ومعرفة ؟ »

(سفر الأمثال ٢٢ : ٢٠)

وقد وضعت لجنة التنقيح ملاحظة فى الهامش خاصة بعبارة « أمورا شريفة » لفثوا بها النظر إلى أن « تلك العبارة مشكوك فيها » . والواقع أن المصنفين العبرانيين الأقدمين كانوا أنفسهم يشكون فيها بعض الشك أيضا ، وذلك لأنهم وضعوا هجاء آخر لتلك الكلمة على هامش النسخة العبرانية فصارت الكلمة بحسب هجاء المصنفين العبرانيين القدامى تعنى « ثلاثين » . فإذا ارتضينا هذه الكلمة يصير السؤال هكذا : « ألم أكتب لك أمورا ثلاثين من جهة مؤامرة ومعرفة » . ويبدو لنا لأول وهلة أن صيرورة السؤال بهذه الصيغة يحدثنا بشئ لاعمى له ، ولكننا عندما نلاحظ كما لاحظ الاستاذ « إرمان » ، أن « أمينوى » قد قسم كتابه المذكور إلى ثلاثين فصلا ورقفا ، فإن كل شئ بعد ذلك يصير واضحا .

ولا بد أن لفاقة البردى المصرية الحاوية لهذا الكتاب كانت تسمى فى فلسطين باسم « ثلاثون فصلا فى الحكمة » أو ما يشبه ذلك ، ثم اختصر الاسم بعد ذلك على ما يظهر إلى عنوان بسيط أطلق عليها وهو « الثلاثون » . وعلى ذلك تعطينا تلك الترجمة الحقيقية التى وصلنا إليها عن طريق اقتراح العالم « جريم » وبدون أى تغيير فى أصل المتن العبرانى الموازنة التالية :

سفر الأمثال العبراني	أمنيوني المصري
٢٠ — ألم أكتب لك ثلاثين فصلا	تبصر لنفسك في هذه الفصول الثلاثين
من جهة مؤامرة ومعرفة	حتى تكون مسرة (لك) وتعلما
سفر الأمثال (٢٢ : ٢٠)	(أمنيوني ٢٧ : ٧ — ٨)

وإن ذكر أحد مؤلفي « العهد القديم » — على غير المؤلف — لكتاب أجنبي عن العبرانية ، كان ينقل عنه من غير تحفظ ، يؤكد لنا أنه كان تحت يده ترجمة عبرانية كاملة للكتاب الذي وضعه « أمنيوني » المصري ، بمعنى أن تلك الترجمة كانت تحتوي على جميع الثلاثين فصلا التي حوّاها الأصل المصري الهيرغليني ، وإلا كانت كلمة « ثلاثين » بعد وضعها في كتاب الأمثال لاندل على أي معنى . ولكن يحافظ الناقل العبراني على هذا المعنى نراه ، مع عدم نقله للثلاثين فصلا التي يحويها الأصل المصري القديم برمتها ، قد استعمل بالضبط « ثلاثين » مثلا في نسخة العبرية المختصرة (الأمثال ٢٢ : ١٧ — ٢٤ : ٢٢) .

ولا شك أن القارىء قد كون لنفسه ملاحظة ذات أهمية بارزة بعد أن تأمل تلك الفقرات من كتاب الحكمة العبرية القديم ووضعها جنبا لجنب مع الأصل المصري القديم الذي اقتبست منه . على أنه يتضح لنا ، خلافا للأجزاء التي ترجمت ترجمة حقيقية ، أن مصنف « كتاب الأمثال » لم يكن مستسلما ولا آلة جامدة في نقل تلك الحكم المصرية القديمة عن الترجمة الفلسطينية .

وليس لدينا أمل كبير في العثور يوما ما على تلك الترجمة . ولعله من الجائز أن يكون المترجم الفلسطيني نفسه قد أخرج الترجمة غير المقيدة التي وجدناها في « سفر الأمثال » ، وعلى ذلك كان مصنف الأمثال ينقل عن تلك الترجمة كما هي .

ومهما يكن من الأمر فإن الحقيقة الناصبة هي أن الصورة التي ظهرت بها حكم « أمنيوني » مرار في « سفر الأمثال » توضع لنا بجلاء أن المترجم أو المصنف العبراني قد اقتبس في الغالب مجرد الأفكار المصرية القديمة ونشرها

بتصرف ، بماله من نظر ثاقب إلى الحياة ، وبماله من المهارة الأدبية السامية والدراسة باللغة التي ينقل إليها وهي عادة لفته . ويتضح ذلك تماماً من إيراد بعض الأمثلة الواضحة القاطعة . فتجد مثلاً أن « الغنى » يتخذ له أجنحة في كل من مصر وفلسطين ، غير أن الأجنحة المصرية كانت أجنحة « أوز » ، وأما الأجنحة في فلسطين ، حيث لم تكن هناك مستنقعات زاخرة بالأوز البرى ، فقد أبدل المترجم بها أجنحة النسر .

وكذلك نجد في مصر أن رجل الأعمال الناجح كان في العادة « كاتباً » ، أما في فلسطين حيث لم تكن الأحوال كذلك فإن المترجم العبراني قد سماه « رجلاً » فقط ثم أردف ذلك بوصفه « بالمهارة في عمله » ليتم تحديد صفته . ونجد في مصر أيضاً أن أهم دين كان يدان به الإنسان لإله الشمس قبل ظهور « سفر الأمثال » بأكثر من ألف سنة هو هبة الماء ، وقد اتخذ من شمولها لكل العالم دليلاً على المساواة بين جميع الناس . وأما في فلسطين حيث يندر الماء ويكثر القحط ، فإننا نجد أن خلق يهوه لجميع العالم هو الذي اتخذ سبباً للمساواة بين جميع الناس بالرغم مما يوجد من الفرق بين الغنى والفقر . وهاك ما جاء من التشابه في ذلك بين متون التواييت المصرية القديمة وبين « سفر الأمثال » العبراني :

متون التواييت المصرية	سفر الأمثال العبراني
لقد خلقت المياه العظيمة حتى يتسكن الفقير من استعمالها مثل الغنى	الغنى والفقير يتلاقيان صانعهما كليهما الرب (يهوه) (سفر الأمثال ٢٢ : ٢)

وقد أشرنا من قبل لإشارة خفيفة إلى أن وجود روح الاتكال على المشيئة الإلهية في حكم « أمينموى » قد أثرت تأثيراً دينياً عميقاً لاشك فيه في حكماء فلسطين وأنبياؤها . ففي نصيحة « أمينموى » الجميلة القائلة : « ضع نفسك بين ذراعى الله » لا يكاد يخفى علينا أنها المصدر الذى نجد صداه في الكلمات التي يسميها الناس « بركات موسى » وهي :

« إن الله الأبدى مكان سكن »

وتحت ذراعه الأبدتان .

فالرجل الأمثل في نظر الحكيم « أمينوى » هو الذى يتكل على الله
ويصبر على تحمل الظلم في صمت ، واثقامن نزول الانتقام الإلهى على الظالم .
فهل كان من باب الصدقة أن نجد الصيغة العبرانية ، التى ظهرت فيما بعد ، تقول
عن أخلاق « موسى » ما يأتى : « وأما الرجل موسى » فكان حليما جدا
أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض »

(سفر العدد ١٢ : ٣)

على حين أن « موسى » قد مثل في الصيغة القديمة بالرجل القوى المعتمد
على نفسه وأنه رجل عمل مهاجم لا يمتثل وقوع أى ظلم على نفسه أو على قومه ؟
ولقد لفت الأستاذ « سلى » (Sellin) النظر إلى أن المثل الأعلى في الأخلاق عند
العبرانيين القداسى كان يتمثل في رجل العمل والقوة والحكمة ذى المال والبنين
العديدين ، ولكن ظهرت بعد منتصف القرن الثامن ق. م : فكرة مخالفة لهذه
بالمرّة تصور الرجل المثالى بأنه هو الحليم المتواضع المهذب الصامت المنجرد من
الممتلكات المادية ، ونرى هذا المثل الأعلى في ذروته متمثلا في صورة الخادم
المقالم الذى يوصف بأنه :

« لن يصيح أو يرفع صوته أو يجعله يسمع في الشارع »

(أشعيا ٤٢ : ٢)

وأقوى من ذلك ما نجد في تصور « أشعيا » السامى عند ما يقول :

« وكان مضطهدا ، ومع ذلك فإنه حينما عذب »

لم يفتح فاه كاللحم الذى يساق إلى المجزرة

وكالنعجة الصامتة أمام من يجرها ، فهكذا

هو لم يفتح فاه .

(أشعيا ٥٣ : ٧)

وكان الحكماء « أمينوني » يجد دائما مثله الأعلى في الرجل الصامت الذي يترك أمره لله .

والآن وقد علمنا أن كتابه كان يقرأ في « اورشليم » ، وأن الحكماء والأنبياء العبرانيين كانوا ينتخبون منه المختارات ويقتبسون الاقتباسات ، فإنه يجدر بنا أن نتساءل عما إذا كانت فكرة المتألم الصامت عند بني إسرائيل لا ترجع في أصلها إلى الاجتماعيين المصريين . وعلى أية حال فإنه صار من الواضح الآن أن المثالية الاجتماعية التي قامت على سمو التقدير للأخلاق ، والتي هي أقدم ما عرف لنا من مذاهب تفويض الأمور للأقدار ، بل كانت في ذلك العصر المذهب الوحيد من نوعه ، قد ظهرت في مصر قبل سنة ٢٠٠٠ ق . م . وكانت نفس الكتب التي تحتوي عليها يقرأها في « اورشليم » أولئك الرجال الذين أنتجوا تلك الكتابات التي نسميها الآن « العهد القديم » .

وكيف كان يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ؟ فكما أننا نجد الآداب الأوروبية الحديثة قد نمت مشبعة بما ورثناه من قديم أدب الإغريق والرومان ، كذلك كان محتما أن يتأثر العبرانيون في فلسطين كل التأثر في أفكارهم وكتاباتهم بآداب تلك الأمة العظيمة التي قبضت على زمام فلسطين ووضعتها تحت سيطرتها الثقافية والسياسية مدة تفوق مدة نفوذ روما ، في بلاد الغال (فرنسا القديمة) .

وعلى ذلك فإن تراثنا الخلق الديني العظيم للهِم الذي انحدر إلينا من العبرانيين يمكن التسليم بصفة قاطعة بأنه ميراث مزدوج .

فهو أولا : قد تكون من خبرة بضعة آلاف من السنين مارسها الشرق الأدنى القديم ، وبخاصة مصر ، قبل ظهور الأمة العبرانية .

وثانيا : أن تلك الخبرة قد ريمخت قدمها بشكل مدهش وزيد عليها بما اكتسبه العبرانيون أنفسهم من التجارب الاجتماعية المتواصلة ، على يد أولئك الأنبياء والحكماء الإسرائيليين .

وقد كأن تبادل عوامل الثقافة بين فلسطين وجيرانها من كل الجهات

واضحاً منذ زمن بعيد على أساس ما لدينا من الكتابات العبرانية فقط . فهذه الكتابات تكشف لنا عن دوام مرور قوافل التجارة الأجنبية بهذه الأنحاء ، فحينما كان العبرانيون في حاجة إلى الحدادين فإنهم كانوا يجلبونهم من المدن الفلسطينية ، واقتبس مهندسو « سليمان » تصميم معبده في « أورشليم » من تصميم معبد مصرى ، وكذلك مهرة الصنّاع الذين قاموا ببنائه فقد أرسلهم « هرام » ملك « صيدا » إلى صديقه « سليمان » ، وتزوج « إهاب » ملك بنى اسرائيل من أميرة فينيقية وتولى حمايتها في إحضار آلهة لها أجنبية عن العبرانيين ، وغيره من تلك الأمثلة التى لا حصر لها .

ويجب علينا الآن أن نضيف إلى هذه الأدلة للبنية المستقاة من « كتاب العهد القديم » تلك الأدلة التى أسفرت عنها الأبحاث الأثرية الحديثة ، فقد أماطت لنا الحفائر الفلسطينية اللثام عن قائمة طويلة من البضائع الأجنبية التى اشترت هناك ومعها عدد عظيم من الرسوم الزخرفية الأجنبية التى اجتلبت مع تلك البضائع ، فضلا عن أدلة أخرى لا حصر لها تنطق بتأثير العوامل الأجنبية . فالآثاث الذى عثر عليه فى قصر الملك « إهاب » فى « سامرا » كان محلى بقطع من العاج نقشت عليها صور آلهة أجنبية وبخاصة من آلهة مصر القديمة (انظر شكل ١٨) . والواقع أنه يمكن كتابة مجلد بأكمله عن العناصر الثقافية الأجنبية التى انتشرت فى فلسطين قبل أن يستوطنها العبرانيون وظل أثرها يزداد بعد ظهور الملكية العبرانية فى عالم الوجود . وربما كان من الواضح أيضا منذ زمن بعيد أن الأدب العبرانى ، بصفته معبرا عن الحياة العبرانية ، لا بد أنه كان بطبيعة الحال ، مطعما مثل تلك الحياة نفسها ، بالمتنثرات الثقافية المنحدرة من الخارج ، سواء كانت فى القانون أم فى الأساطير أم فى الدين بوجه عام . ولا يقل عن ذلك كله المبادئ الخلقية . وقد رأينا فيما سبق أن العبرانيين أخذوا الكثير من قوانينهم وأساطيرهم عن المدينة البابلية ، أما فى الأخلاق والدين والفكر الاجتماعى بوجه عام - الذى هو أول نواحي اهتمامنا فى هذا الكتاب - فإننا نجدهم قد بنوا حياتهم على الأسس المصرية القديمة . فالإسرائيليون بعد

استيطانهم فلسطين كانوا في الواقع يسكنون أرضا من الأملاك المصرية مضت عليها في هذه الحال قرون بأكلها . وقد استمرت بلادا مصرية عدة قرون بعد استيطان العبرانيين لها ، وحتى في عهد متأخر كعهد حكم « سليمان » نجد أن الفرعون المصري أهدى إلى الملك العبراني مدينة « حزر » ، وهي بلدة حصينة من بلدان فلسطين كانت تقع على وجه التقريب في كنف « بيت المقدس » .

هذا إلى أن النتائج الأساسية التي قامت وستقوم عليها دعامة المبادئ الخلقية في الحياة المتحضرة في أيامنا ، كانت قد اهتدت إليها الحياة المصرية قبل الوقت الذي ابتدأ فيه العبرانيون تجاربهم الاجتماعية في فلسطين بزمان طويل ، كما كانت تلك المبادئ الخلقية المصرية موجودة فعلا في فلسطين بصورة مدونة منذ قرون عدة حينما استوطنتها العبرانيون .

حقا إن التوسع الذي أدخل على تلك التعاليم كثرمة من ثمرات الفكر والحياة العبرانية ، يعد ذا قيمة عظيمة للإنسانية لا تقاس بأى مقياس كان ، غير أننا عندما نعترف بهذه الحقيقة يجب ألا يفوتنا أن تلك المشاعر الخلقية التي تسود المجتمع المتمدين الآن ترجع في أصلها إلى عصر أقدم بكثير من « عصر النبوة » المعترف به من زمن بعيد ، وأنها قد انحدرت إلينا نحن أهل هذا العصر الحاضر من عهد لم تكن فيه الكتابات العبرانية قد وجدت بعد . وعلى ذلك تكون مصادر تراثنا من التقاليد الخلقية بعيدة كل البعد عن انحصارها في فلسطين وحدها ، وأنه يجب اعتبارها مشتملة كذلك على الحضارة المصرية . على أن السبيل الذي وصل منه هذا التراث المجيد إلى العالم الغربي هو على وجه خاص ما بقى لنا من الأدب العبراني وحفظه لنا « كتاب العهد القديم » .

فإن زوال مدنات الشرق القديم التي بنيت على أسسها المدنية العبرانية ، وماتت عن ذلك من حرمان العالم الغربي من فهم كل كتابة وكل لغة لتلك المدنات البائدة حتى ظلت في عالم صمت مدة ألني سنة . قد ترك الأدب العبراني يضي لنا وحده كأنه شعلة وحيدة من النور تحيط بها الظلمة الدامسة من جميع جهاتها . وعلى ذلك يكون مارد إلينا حديثا بالوسائل العلمية من بعض المعلومات عن

للمدنيات الشرقية المفقودة بمثابة قبس يضيء تلك الظلمة ويحيط ببنى اسرائيل بنور يرجع إلى ما قبل عهدهم ببضعة آلاف من السنين . ولو أن العالم الغربي لم يفقد قط كل علم بأصول المدنية وتطورها لما كان يخطر ببال أى باحث قط أن يجعل للعبانيين أى منزلة فى التاريخ فوق أنهم بلغوا ذروة ذلك التطور الطويل السابق فى الأخلاق والدين ، وأول ما كان يحصل بالتأكيد هو عدم ظهور ذلك المذهب اللاهوتى القاتل بانفراد شعب واحد بالتمتع بالوحى الإلهى ، وهو المذهب الذى أعمى أبصارنا عدة قرون عن تعرف ذلك التراث الخلقى الجليل الذى ورثناه عن تأملات وإلهامات العالم بأسره ، لا عن تاريخ أو تجارب أى أمة من البشر بعينها .

وعلى ذلك فإن أعظم فائدة لإنشائية نجنبها من وراء الاهتداء إلى حقيقة تلك المدنيات الشرقية القديمة المفقودة هى أنها ردت إلينا تراثا عرضه عرض الألق — وهو التراث الذى قد خلقته لنا حياة بنى الإنسان أجمعين . ففيه نجد أعظم وحى يخطر لنا ، وبه يمكننا الآن أن نستدل على أن ابتناق إدراك الإنسان للمميزات التى تفرق بين السلوك الطيب والخاطىء إنما هو خطوة من خطى التاريخ ونتيجة للتجربة الاجتماعية ، وأن قيمة هذا الإدراك فوق كل تقدير لأنه إدراك تام لم تكمل بعد تطورات التاريخ . فإن استردادنا لتلك المدنيات المفقودة هو الذى أمكننا به إقامة البراهين على أننا لم نقطع مرحلة تذكر بعد خروجنا من عهد الظلمة الخالكة السابق لظهور القيم الخلقية ، وأن « فجر الضمير » لا يزال خلفنا بالضبط لم نكده نبتعد عنه شيئا ، وأنا ما زلنا للآن نقف عند مطلع شمس عصر القيم الخلقية .

وإلى أعتقد أن الأستاذ « لويس أجاسيز » (Louis Agassiz) هو الذى (بعد أن فحص التزعزع الدائم فى الجبال الثلجية السويسرية ، وراقب انحدار كتل الصخر الكبيرة والصغيرة وهى فى قبضة الثلج ، ثم انفصالها عنه بتأثير شمس الصيف الحارة فتستحيل بذلك إلى سور من الصخور المترامية يحف بفوهة الوادى) — أدرك فى نهاية الأمر أن هذه الحركة الجليدية كانت دائبة .

على عملها هذا منذ أزمان بعيدة ، ثم أشرقت على عقله فجأة تلك الحقيقة الرائعة وهي أن تلك العمليات الجيولوجية التي جرت في أزمنة صحيحة وأفضت إلى تكون الأرض لا تزال دائبة مستمرة في طريقها إلى يومنا هذا ، وأنها لم تنقطع ولن تنقطع عن عملها قط . وبعد هذه النظرة القصيرة التي ألقيناها على أدوار التطور الخلقى ، قد نكون محقين إذا قررنا من باب الموازنة والقياس أن ما ذكر عن فعل الثلوج ينطبق كل الانطباق على ما نحن بصدده من التطور الخلقى فى بنى الإنسان .

الخاتمة

« إن زبدة جميع الأشياء ، وما ترمى الحرية والتعليم والمخالطة والثورات إلى تكوينه ومنحه ، هو « الأخلاق » ، كما أن غاية الطبيعة هي أن تصل بملكها (الإنسان) إلى هذا التوحيج (يعنى الأخلاق) ،
(عن إمرسون Emerson من مقال له فى السياسة)

« إنى أحب التاريخ لأنه يظهر لى نشأة العدالة وتقدمها ، ويزيد من تقديرى لجماله أنى أرى فيه منتهى ارتقاء الطبيعة ،
(عن رسائل للكاتب « ه . تين » (H. Taine))

١ - الطبيعة ومصادقتها للبشرية

يحكى عن « هيكىل » (Haeckel) المتخصص فى علم الحياة أن بعض الناس سألوه ذات مرة السؤال المثير للنفس الآتى :
« إذا فرض أنه كان فى مقدورك أن توجه إلى « الكون » سؤالاً ، وكنت واثقاً من أنك ستلقى الإجابة الحقيقية ، فما هو ذلك السؤال الذى كنت ترغب فى توجيهه إليه ؟ »
عندئذ ظل « هيكىل » غارقاً فى التفكير بضع لحظات ، ثم قال إن السؤال الذى أفضّل أن أسمع الإجابة عنه أكثر مما عداه هو : « هل الكون مصادق للبشرية ؟ »

والواقع أننا هنا أمام سؤال عميق ملهم .
فإن التطور الخلقى الذى تتبعنا خطواته فى الفصول السابقة يمكننا الآن من مناقشة سؤال الأستاذ « هيكىل » هذا فى ضوء حقائق ثبتت لنا أخيراً ويحتمل أن بعضها كان غير معروف له إذ ذاك ، وإن كانت لاغنى عنها فى هذه المناقشة .

وقد جرى العرف من زمن بعيد بأن مهمة المؤرخ هي أن يعرض النتائج التي وصل إليها ، وأن يشير بقدر المستطاع إلى الوثائق الأصلية التي نبت منها نتائجه ، وبعد ذلك يكون قد أدى واجبه وليس له أن يدخل في المغازى الخلقية بل تعد مهمته منتهية عند ذلك الحد .

فإذا كان القارى قد احتفظ بما يلزم من الصبر في مطالعته ، فإنه لابد قد استطاع الإلمام بأهم الأدلة المدونة التي تكشف لنا عن أصول أخلاقنا الموروثة وتاريخها المبكر كما جاءت مرتبة في فصول هذا الكتاب . وإنى كؤرخ لا يحق لى ذكر شيء فوق ما تحتاجه هذه الأدلة من مناقشة . غير أن ما لهذه الأدلة نفسها وللنتائج الناشئة عنها من الأهمية البعيدة المدى يرغبنى فى الإدلال ببعض ملاحظات إضافية خارجية فى الأصل عن دائرة اختصاصى ، ولا سيما أن خاتمة كتاب ما - إذا كان هناك شيء يسمى بهذا الاسم - تسمح بأن يدل المؤلف فيها بكل ما يروقه قوله .

والآن نعود إلى سؤال الأستاذ « هيكل » ، إثنى مع شعورى بشيء من الاعتزاز بالرأى أقول لى كنت أود أن أسأله هو السؤال التالى . « من أين أتيت بكلمة « مصادق » هذه ؟ » ذلك لأن الأستاذ « هيكل » قد اعتبر مدلول كلمة « مصادق » أمرا بديها كما يعتبر المؤرخ الطبيعى المادة عاملا من عوامل بحثه دون أن يطالب بتفسيره .

ولكن مدلول كلمة « مصادق » ليس أمرا بديها ، بل إن مجرد ظهورها فى سؤال الأستاذ « هيكل » هو فى الواقع إجابة عن السؤال نفسه ، وكان من الواجب أن يسأل عن إيضاح تلك الكلمة . فلو لا أن الأستاذ « هيكل » قد مات منذ زمن طويل لكان من الأمور الشائقة أن نسمع إجابته عن ذلك . ومن المحتمل أن إجابته كانت تكون شيئا شديدا بما يأتى : « ولم هذا ؟ » إن كلمة « مصادق » كلمة مألوقة فى جميع اللغات الحديثة المتمدينة » .

ولكن للتعرف به من زمن بعيد هو أن اللغة أكثر من مجرد أداة نقل للتعبير عن الفكر . بل الواقع أن اللغة هي أداة نقل مؤلفة من تجارب

البشر، لدرجة أنها من الوجهة التاريخية تعتبر إلى حد ما مجالا لتجارب البشر في جميع نواحيها المتعددة، سواء أكانت اجتماعية أم صناعية أم علمية أم ميكانيكية أم فنية أم خلقية أم دينية أم حكومية، إلى غير ذلك. فإذا توجهنا بنظرنا مثلا إلى سلعة هامة من نتائج تجاربنا الميكانيكية في الوقت الحاضر، وهي السيارة، فإننا نجد أن الكلمات «جراج» و«شوفير» (سائق) و«شاسي» (الجزء الأسفل من هيكل السيارة) و«وتنر» (نوع من العربات) ونحوها قد بدأ استعمالها ينتشر في اللغة الانجليزية منذ حوالي جيل من الزمن. وسيستمر ظهور هذه المجموعة الصغيرة الصغيرة من الكلمات بأصلها الاجنبى إلى ماقد يبلغ آلاف السنين برهانا على حقيقتين تاريخيتين في تجاربنا: الأولى: ظهور استعمال «الأتومويلات» في أواخر القرن التاسع عشر، والثانية: أن أصل «الأتومويل» ومبدأ استعماله العام كمخترع عملي يرجع إلى فرنسا. ومن الأمثلة الشائعة التي يمكن اقتباسها من الحياة البشرية المبكرة كلمة «بيلوس» (Biblos) التي يحتمل أنها ظهرت في أوروبا في وقت يرجع إلى حوالي عام ١٠٠٠ ق. م. وقد أدخلت في اللغة الإغريقية بمدلول كلمة «بايروس» (ورق). وبعد ظهور هذه الكلمة في اللغة الإغريقية قبل سنة ٥٠٠ ق. م. بعدة قرون (على الأرجح) دليلا على وقت بداية دخول الورق في أوروبا، كما يعتبر اسمه غير اليوناني — يعني إسمه الاجنبى الذى اشتقت منه كلمتنا «بيل» ومعناها «التوراة» — دليلا قاطعا على أن مدينة «بيلوس» الفينيقية الواقعة على ساحل سوريا الشمالى كانت هى المصدر المباشر لأول ورق استعمل في أوروبا.

وهكذا نجد في مدفون طيات اللغة إيضاحا لمنشأ اختراعين بشريين ملموسين تماما، وهما «الأتومويل» الذى بدأ استعماله في عصرنا الحالى، والورق (البايروس) الذى كان أول دخوله إلى أوروبا منذ زمن يزيد على خمسة وعشرين قرنا. وما يسرى على هاتين الكلمتين من حيث أدلتهما بالمعلومات عن الاختراعات الميكانيكية الحديثة يسرى بطبيعة الحال كذلك بالنسبة للشئون الأقل مادية في ارتقاء الحياة الإنسانية، عندما نهضت من حالة

الحمجية أو الوحشية وسارت نحو بلوغ تلك القيم النفسية الباطنة التي أفضت إلى ظهور مثل الكلمات : « صديق » و « مصادق » و « مصادقة » .

وما دام الأمر كذلك أفلا يكون الأستاذ « هيكل » حينما وضع سؤاله المتقدم ذكره : « هل الكون مصادق للبشرية » ؟ قد فاته أهمية مجرد وجود كلمة « مصادق » ؟ وقد رأينا عند فحصنا للوثائق المصرية القديمة أنه يوجد في لغتها وفي تاريخها ما يدل على بزوغ فجر تلك الصفات البشرية وارتقائها المبكر عند قدماء المصريين بما تتم عليه كلمة « مصادق » .

ومن المؤكد أنه لو كان الأستاذ « هيكل » يشاركنا الآن في هذه المناقشة لكان له فيها تعليق يعتد به ربما كانت صيغته على الصورة الآتية : « وكيف يكون ما برهنت عليه تاريخيا من ظهور كلمة « مصادق » جوابا على سؤالى الأصلي ؟ إننا إذا سلمنا أن الإنسان الطبيعي قد نشأ من أصل الكون المتطور ، ثم سلمنا أن الخبرة البشرية هي التي ابتكرت « المصادقة » وأتمتها ، فإن معنى ذلك أنك تتكلم عن الخبرة البشرية ، في حين أن سؤالى منصب على الكون ، فإشأن الخبرة البشرية إذن بالكون ؟ »

وعلى الرغم من أن الفكرة القائلة بأن الإنسان جزء من الطبيعة — سابقة لعهد الفيلسوف « لوك » ، فإن المقدمات التي بنى عليها آراءه هي التي على ما يظهر قد أدت بالفلاسفة إلى تلك النتيجة . وهي نتيجة من عمل الفلاسفة بنوها — طبعاً — على مقدمات فلسفية . أما في أيامنا هذه فقد صار في استطاعة أبحاث علم الحفائر الجيولوجية وعلم آثار ما قبل التاريخ أن يتتبع تاريخ الإنسان الطبيعي وهو يهض من العصور الجيولوجية ويخرج من العالم الطبيعي ، وعلى ذلك ترداد الأدلة باطراد على أن الإنسان جزء من الطبيعة ، ولو من ناحيته الطبيعية على الأقل . ثم إن أقدم الوثائق للذونة التي وصلت إلينا عن ماضى البشرية تكشف لنا أيضاً عن ارتقائه حتى بلغ عهد الوعي الأخلاقي .

ومن العجيب أن هذه الحقيقة قد خفيت — على ما يظهر — على المفكرين . وعلى كل حال فقد صرنا الآن لانتعبد على أقوال الفلاسفة ، كما كان

الحال في عهد جيته ، (Geothe) ، في مجرد الافتراض بأن الإنسان فيض من اتساج الطبيعة ، ووثائق الشرق الأدنى القديمة تبرهن بالدلائل التاريخية هذه الحقيقة .

وقصة نشأة بني البشر كما أماطت عنها اللثام الأبحاث الأخيرة في الشرق الأدنى القديم تُظهر لنا بأجلى بيان ، لا من الوجهة الفلسفية بل من الوجهة التاريخية ، أن خبرة بني البشر هي آخر مرحلة في تاريخ الكون ، أى أن الخبرة البشرية ، هي بقدر ما وصلت إليه معارفنا ، ثمرة من ثمرات ذلك التاريخ . وفي قصة حياة الرقي البشرى التي كنا نتتبع سير خطواتها في هذا الكتاب التقطنا خيوط الحياة الإنسانية الآخذة في الارتفاع عند النقطة التي صار فيها الإنسان أول مخلوق عرف بمقدرته على صنع الآلات في زمن لا يقل بعده عن مئات الآلاف من السنين بل قد يبلغ مليوناً من السنين . ونحن الآن نعتبر الأبحاث عن تلك المرحلة من حياة الإنسان ملكاً شاملاً بين علماء الحفائر وعلماء الجيولوجية من جهة وعلماء الآثار من جهة أخرى .

ونحن علماء الطبايع الإنسانية عند ما نزيد البحث عن ذلك العصر السحيق نتكاتف مع علماء التاريخ الطبيعى — لما نجنّبه كلانا من جهودنا المشتركة — فهي تجربة نافعة لكلينا .

فالإنسان — في الحالة التي وجد عليها في فجر العصر الحجري — يعتبر موضوعه داخلاً في أبحاث العلماء الطبيعيين ، وإن كان العلم لم يبين لنا النقطة التي انقطعت عندها صلة البشرية بذلك الكون المتطور فلم تعد جزءاً منه . ولترجع بالبصر كرة عاجلة بالرغم مما سيقعنا فيه ذلك من بعض التكرار ، ناظرين في مدى تاريخ الحياة البشرية منذ ذلك الوقت ، للبحث عما إذا كان في مقدورنا أن نجد نقطة لم تعد البشرية بعدها جزءاً من ذلك الكون .

وبالرغم من السرعة التي اتبعناها في هذا الكتاب فقد استطعنا أن نقتنى أثر أقدم من عرفنا من أجداد الحضارة في أدوار حياتهم التي قامت على الصيد في أنحاء هضبة الصحراء الكبرى ، المترامية الأطراف ، في ذلك العهد السحيق الذي كانت فيه مرتفعاتها — الملاحلة الآن — لا تزال خضراء يكسوها الكلا

الأخضر . ويقول علماء الحفائر العلمية إن ذلك الصائد الفطرى الذى كان يهيم فى غابات الصحراء خلال عصر ما قبل التاريخ ، كان مخلوقاً نشأ من تطور حياة الكون ، أى أنه كان لا يزال جزءاً غير منفصم من ذلك الكون .

ثم نرى أنه فى أنحاء جميع شمالى إفريقيا أخذت تلك الحلة الخضراء المترامية الأطراف تذوى وتنقبض ببطء فى خلال مائة ألف سنة أو تزيد ، حتى صرنا نرى تلك الغامثات والغابات البرية تتلاشى وتختفى تدريجياً ، كما كانت المياه التى تنخفض فى بحيرة صحراوية ما ، على امتداد وادى النيل ، كالرمل المتناقص فى ساعة رميلة زجاجية ، تقيس لنا مدى تلك الأزمان الطويلة التى كان يتناقص فى خلالها سقوط الأمطار فى شمالى إفريقيا فيحيل تلك الصحراء الشاسعة تدريجياً إلى يداء ماحلة لا تشتمل إلا على صحور ورمال جامدة . وعندما اضطر أولئك الصيادون المتوحشون إلى هجر هضبة تلك الصحراء بهذه الصورة والنزول إلى وادى النيل ، ألم يعودوا جزءاً من ذلك الكون المتطور ؟

وحينما قاموا على أثر ذلك بحبس حيواناتهم المتوحشة فى الحفائر العظيمة ليتخذوا منها ماشية أنيسة كالبقرة والغنم والماعز والحمر ، وحينما أصبحوا لا يكتفون بأكل بذور الحشائش البرية ، وصاروا يزرعونها ويتعهدونها كالشعير والقمح ، ثم خلعوا عن أنفسهم حياة الصيادين المتجولين واستوطنوا قرى صغيرة رعاة وزراعا — ألم يعودوا جزءاً غير منفصم من ذلك الكون المستمر فى الارتقاء ؟

وبعد بناء تلك القرى التى من عصر ما قبل التاريخ — وهى التى كان يقطنها أولئك الرعاة والحراثون — والتى كانت مبعثرة فيما يبلغ ٧٠٠ أو ٨٠٠ ميل على طول وادى النيل ، ويعد تحولها بتأثير عدة آلاف من السنين من التطورات الاجتماعية إلى أقدم دولة معروفة فى غضون التاريخ يتألف سكانها من عدة ملايين من النسمات ، تعرف المعادن والكتابة وتسيطر عليها حكومة منظمة تنظيمياً سامياً وتقوم ببناء أضخم المباني التى لم يُبن مثلها قط فى ذلك العالم القديم ، دالة بذلك على قوة تغلبها الهائل على العوامل المادية — ألم يعودوا بعد كل ذلك بأية حال جزءاً من ذلك الكون المتطور ؟

وحينما بدأ تخمر تلك العوامل الاجتماعية عند فجر ما يسمى عصر التاريخ — أى قبل عام ٣٠٠٠ ق. م. — بيضعة قرون ، وظهر تأثير أقدم عصر عرف فيه الاحتكاك الاجتماعى ، الذى استمر نحو ألف سنة ثم ظهر أخيرا قبل عام ٢٠٠٠ ق. م. — فى صورة أقدم حرب مقدسة فى سبيل العدالة الاجتماعية وإبتهاء لإيجاد عهد جديد قوامه الشفقة الأخوية ، أى حكم المصادقة — فهل يجب بعد ذلك أن نقسم أولئك النفر الذين هم أقدم دعاة للبث العليا فى الاجتماع عن تلك المراحل السابقة فى ذلك الكون المنظور ؟

وهنا نجد القيمة الأساسية لتتأجج الكشوف التى كشفناها لنا الطبقات الجيولوجية ومدائن الشرق القديمة وجباناته . فإن هذه الكشوف تيمط لنا اللثام عن مجموعة من الصور الرائعة نرى فيها المرحلة تلو المرحلة فى طريق تقدم البشر وارتقائه . فى بداية الطريق نرى الإنسان يبدو بشكل واضح غارجا من العصور الجيولوجية ، وبعد مضي عدة مئات من آلاف السنين ينهض من ذلك الفتح المادى المحض إلى المستوى الذى يدرك فيه معنى الشفقة الأخوية : فهناك نرى ظهور الإنسان الطبعى فى وحشيته الحيوانية التى ترجع إلى العصور الجيولوجية ، وهنا نجد دنيا رحيمة رفيقة تستعمل كلمة « مصادقة » التى هى موضوع السؤال الثاقب الذى أراد الأستاذ « هيكل » أن يوجهه إلى الكون ! وبين هاتين المرحلتين نرى ذلك التقدم الذى يربط بعضهما ببعض ، وهو تقدم لم نجد للآن ما يبرهن عليه من الشواهد والأدلة غير الحياة الإنسانية المبكرة فوق ضفاف النيل ، حيث رأينا ذلك التقدم وكأنه معمل اجتماعى عظيم ، بما كان يحويه من الحياة البشرية التى ترجع بدايتها إلى تلك التقلبات السحيقة فى القدم التى كونت سطح الكرة الأرضية فى شكله الحالى . وبذلك نجد أن وادى النيل هو الميدان الفريد الذى نستطيع أن نرقب فيه صراع الإنسان وهو يخطو بحياته فى سبيل الرقى ، من أول ظهور الإنسان الطبعى ، إلى ما تلا ذلك من جميع انتصاراته على ما اعترض حياته الناهضة ، إلى أن رأيناه فى آخر المطاف يصل إلى إدراك ما تشمله الإنسانية من الإخاء والمصادقة .

٣ - الانتقال العظيم وبطء التقدم البشرى

بما تقدم يتضح أن الاعتراض الذى يفترض ابداءه من الأستاذ هيك (وزبما كنا غير منصفين فى ذلك الاعتراض) وهو أن الخبرة الانسانية ليست مرحلة من مراحل تقدم الكون ، قد فسد لأول مرة تفهيداً تاريخياً فى قصة مصر القديمة . وقد فحصنا فيما سبق ، على عجل ، بعض الإشارات والعالم الموضحة لذلك الطريق الطويل الذى اجتازه الانسان منذ فوحه فى عالم المادة إلى أن وصل إلى تلك الكشفو المدهشة للقيم النفسية الباطنة ، أى إلى ذلك الانتصار الذى أحرزه على ذاته وإدراكه للسوئيات الاجتماعية . فبفضل هذه الوثائق الاجتماعية صرنا نعرف أننا كنا تفتنى منها حركة لا تتصل بتاريخ الكون بحسب بل ما يعد فوق ذلك أروع انتقال فى ذلك التاريخ ، على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا .

والحقيقة أن ذلك الانتقال هو موضوع هذا الكتاب ، ويضاف إليه أيضا تلك الحقيقة العظمى وهى أن «الانتقال العظيم» كما سنبينه هنا - لا يزال ناقصاً أى أنه لا يزال سائراً فى طريقه نحو الرقى . وقد حاولنا فيما تقدم الكشف عن تكوينه واقتفاء تاريخه المبكر ، فربما أنه أوجد لأول مرة - لا فى الحياة الانسانية وحدها بل فى الكون نفسه كما هو معروف للانسان - معانى جديدة وكلمات جديدة للدلالة عليها ، وهى معانٍ لقوى تسمو على تقلبات المادة وتنتقل بنا إلى عالم البواعث والاحتمالات النفسية ، الفردية منها والشعبية ، مما بدأ بنو البشر يشعرون به الآن فقط شعوراً مبهماً ..

وبداية «الانتقال العظيم» هى التى تتميز على وجه خاص بظهور كلمات جديدة خطيرة الشأن . فإن كلمة الأستاذ هيك «مصادق» ليست إلا كلمة من مجموع كلمات من هذا القبيل ظهرت لأول مرة وكانت أشبه شئ بهصور إشارات الأصعب إلى طريق جديد ، فصارت بذلك عندنا بمثابة آثار تاريخية مؤثرة بحلول «العصر الأخلاقى» أو «عصر الخلق» .

وقد سبق أن أشرنا فيما تقدم إلى ما ذكر في مقال عن الجراحة والتشريح عند قدماء المصريين كتب في باكورة الألف الثالث ق. م . ويحتوى على أقدم استعمال لكلمة «خ» . ولما لم تكن هناك — بطبيعة الحال — في ذلك الوقت كلمة شائعة الاستعمال للدلالة على اللخ يمكن المؤلف ذلك المقال استعمالها ، فإنه أخذ كلمة معتادة تعنى «آين» أو «شبه سائل مخين» ، يشبه الخناجر . ولكي يتجنب التباس المعنى بغيره أضاف إليها كلمة «الجمجمة» ، فصار التعبير الجديد بذلك «جمجمة الجمجمة» أو «خناجر الجمجمة» ، وأطلق التعبير حتى صار علما على «للخ» ، وذلك في أقدم بحث تناول هذا الموضوع . وهذا الطبيب المختص في التشريح الجراحى الذى يرجع عهده إلى نحو ٥٠٠ سنة مضت ، كان يعرف فعلا أن المخ هو المركز الحساس للشمور والسيطرة على أعضاء الجسم الإنسانى . غير أن معرفته العلمية كانت حديثة العهد في زمنه لدرجة أنها لم تستطع أن تحمل محل الاعتقاد القديم القائل بأن القلب هو مكان الفهم .

وعلى ذلك لما صار أولئك القوم المبكرون يشعرون بوظيفة الفهم الإنسانى الذى يميز بين السلوك المستقيم الصواب وبين ضده من السلوك المعوج الحفاطى " استعمالوا له — كرها لا طوعا — تلك الكلمة القديمة «قلب» ، يريدون بها الإدراك الخلقى الذى يقوم به القلب . وبذلك صار المعنى الجديد وهو قدرة الإنسان على إدراك المميزات الخلقية (أى ضميره) — يسمى فى نهاية الأمر كذلك بكلمة «قلب» . وبهذا الاسم «القلب» لم يبدأ هذا المعنى الجديد (الضمير) تاريخه كقوة اجتماعية لحسب ، بل استمر يحصل هذا الاسم كذلك آلاف من السنين ، كما رأينا ، إلى يومنا هذا .

وربما كان من المهم لرجال الكهانة وغيرهم من معلمي الأخلاق فى أيامنا هذه أن يعرفوا أن ذلك المعنى (الذى كان فى يوم ما جديدا) لكلمة «قلب» القديمة ، وهو ذلك المعنى الذى اكتسبته منذ حوالى خمسة آلاف من السنين الماضيات ، قد جعل هذه الكلمة تذكارا أثريا لذلك الانتقال العظيم الذى نحن بصدد بحثه الآن .

وهذه الوظيفة الجديدة للعقل الإنسانى هى التى سهلت علينا إدراك معنى الأخلاق أو الخلق . وأنه لمن المنع حقا أن نعرف الوقت الذى بدأت تظهر فيه نفس كلمة أخلاق أو «خلق» لأول مرة فى كلام أبناء البشر . لقد بدأ ذلك فى عصر الأهرام ، وسرعان ما صارت متداولة فى موضوعات التعليق والتأمل . فى حكم « بتاح حنب » نرى ذلك الوزير الحكيم المسن يذكر ابنه بأن «الفضيلة فى الابن لها قيمة عظيمة عند الوالد ، وأن الأخلاق الحسنة شئ جدير بالذكر» . وبذلك ينسب أقدم استعمال لتلك الكلمة إلى القرن السابع والعشرين . ق م . وبعد انقضاء نحو خمسة قرون على ذلك العهد نجدها فى تلك النصائح التى وجهها أحد الفراعنة إلى ابنه « مريكارع » ، حيث يقول إن الله عز وجل هو «الذى يعرف الأخلاق» .

على أن كلمة «أخلاق» أو «خلق» فى حد ذاتها كلمة تثير اهتماما كبيرا ، لأن معناها الأصيل مأخوذ من فعل معناه «يشكل» «يكون» «ينى» ، وقد كانت تستعمل فى عصر مبكر للدلالة بنوع خاص على العمل الذى يقوم به صانع الفخار أثناء تشكيله للأواني الصلصالية فوق عجلته . ومعنى كلمة «أخلاق» المشتق من أصلها يشبه بصورة تلفت النظر كلمتنا «أخلاق» التى معناها فى الأصل اليونانى «الطابع الذى يتركه الختم المنقوش فوق الطين الطرى أو الشمع» أو «الطابع الذى فوق المعدن فى صك النقود» .

وقد رأينا كيف أن العوامل الجديدة التى تنطق بها هذه الكلمات الجديدة أخذت تعمل عملها بمثابة قوى اجتماعية حتى أفضت إلى نظام جديد أبرزه أيضا حكماء الأخلاق المصريون وصار يمبر عنه عندهم بكلمة «ماعت» التى يريدون بها «الحق» و «الاستقامة» و «العدل» و «الصدق» ، كما كان يراد بها عندهم أيضا النظام الخلقى الذى كانت فيه تلك الصفات هى القوى المسيطرة . وهذه الألفاظ ، مضافا إليها «الضمير» و «الأخلاق» ، تعد آثارا خالدة لذلك الانتقال الذى ظهر فى الحياة فوق كوكبنا الأرضى ، وقد ظهرت لنا ظهورا تاريخيا عن طريق الوثائق المصرية القديمة التى دونت فيما بين سقى

وفي هذا الانتقال التاريخي ، الذي حدث لأول مرة فوق كرتنا الأرضية — بل في الكون على ما نعلم — نجد أن المصريين هم الكاشفون للأخلاق .

ومن الأمور ذات الأهمية الأساسية أن يعرف العالم الحديث مبلغ حداثة ذلك الكشف . فإن الحضارة البشرية مبنية على الأخلاق ، وإذا أن هذه الأسس لا تزال حديثة جدا فلا داعي لأن نشعر بشيء من القنوط أو خور العزيمة إذا وجدنا أن هذا البناء لم يظهر عليه بعد ذلك الثبات الذي كنا نتفق وصوله إليه .

ولا نزاع في أن سخرية المستر « منكن » (Mencken) اللاذعة كثيرا ما تكون في محلها ، كما أن شدة الحاجة البادية للبيان لعمل إصلاحات في البناء تهيئ الفرص الكثيرة للغمزات المسلية التي تراها على صفحات مجلتي « بنش » (Punch & Life) أو في روايات « برناردشو » (Bernard Shaw) الذي يجد أن انتحال الشخصيات والأوضاع عملا أسهل وأرجح بكثير جدا من أية محاولة للنظر إلى تقدم الإنسانية نظرة جديدة .

وكذلك يوجد كثير من الاتهامات أكثر خطورا من الغرض وقائمة على اعتبارات جوهرية تقول بأن البناء مصدع بدرجة لا تدع مجالا لإصلاحه . فنجد أن « أرفالد سبنجلر » (Oswald Spengler) يصرح علنا بالسقوط النهائي للمدينة الغربية ، مع أنه ليس من الصعب أن نبرهن على أن مرائيه المحزنة مبنية على جهل فاضح بحقيقة التقدم الإنساني . فإنه يلاحظ أن « سبنجلر » يشير إلى المدينة المصرية القديمة بتوسع في كتابته ، فلو كان لديه علم كاف بهذه المدينة لما وجد فيها سندا لتأنيجه التشاؤمية . فإن المدعش العجيب هو أن نجد مخلوقا

(١) مجلة مصورة هزلية أسست سنة ١٨٤١ م . ولا تزال تصدر إلى الآن . وهي مشهورة بنكاتهما وتند في صورة مضحكة في انتقاداتها للحالة الاجتماعية في عصرنا .

(٢) أرفالد سبنجلر فيلسوف عصري ألماني الأصل . وقد ألف كتابا عنوانه « أقول شمس الحضارة الغربية » ، وقد استند كثيرا على الحضارة المصرية وشاد بذكرها . أنظر :

Das Uundergang des Abends Lands.

فجر الضمير

ناهضا من الوحشية الحيوانية يرتقي إلى درجة تجعله يبتدىء هذا الانتقال العظيم ، ولذلك يجب ألا نقلق كثيرا إذا رأينا هذا الإنسان يتردد تارة أو يصل أخرى حينما يخطو متقدما إلى الأمام في سبيل الارتقاء بهذا الانتقال .

على أن ذوى العقول الرزينة جميعهم يقفون في حيرة مؤلمة ، بينما يطرح بعضنا ثوب الأوهام جملة ، عند تأمل حال الإنسان الحديث وقد إستولت عليه قوة التخريب التي وضعها في يده العلم الحديث بما وصل إليه من المقدرة والتفنن في صنع الآلات الحربية .

والواقع أن رجال العلوم الطبيعية يهتمون أيما اهتمام بأن قوة الإنسان ، المنشئة منها والمخرجة ، في تقدم مستمر منذ أزمنة بحيقة ، وبخاصة بعد أن كشف أخيرا عن « رجل بكين » ، الذي يحتمل أن يرجع زمنه إلى نحو مليون من السنين الماضية ، إذ قد اتضح أنه لم يكن في قدرته أن يوقد النار لحسب (أى أنه أقدم مثل معروف لإشعال الإنسان للنار) ، بل إنه أيضا « صنع الأسلحة من الحجر » ، وبذلك صرنا نعتبره أول بشر معروف لنا كان في قدرته صنع الأسلحة في عالم الوجود .

غير أنه قد فأت رجال العلوم والمؤرخين على السواء تقدير مركز الإنسان الحالي تقديرا كافيا بالنسبة لوقت ظهور الضمير كعامل من العوامل الاجتماعية ، لأن ذلك لم يكن إلا في الأمس القريب ، وهو في الحقيقة حادث جذري بأن يؤرخ به كما يؤرخ بعهد استعمال المعادن للتدريجي ، وإن عصر الأخلاق الذي نتج عن ظهور الضمير لا يكاد يزيد عمره على أربعة آلاف من السنين . والواقع أن تطور حياة الإنسان ، كالتطورات الطبيعية الأخرى ، يسير في ببطء ، وقد يكون سير الانتقال العظيم نحو السكالك ببطء النشوء والتطور الإنساني في الطبيعة ، لأنه في مدة مئات آلاف السنين العديدة التي تقع بين « رجل بكين » ، المكتشف حديثا وبين « رجل ناياندرتال » (Neanderthal) قد ازداد المخ البشرى نحو ٥٠٪ من حجمه ، في حين أنه من وقت « رجل ناياندرتال » حتى الآن — ذلك الوقت الطويل نسبيا — لم يزد حجم المخ البشرى

شيئا قط، أى أن نسبة تطور الإنسان بطيئة بدرجة هائلة، وعلى ذلك يكون أوج ذلك اليوم الخلقى الذى انبثق فجره علينا الآن فقط لا يزال بعيدا جدا عنا، ويجب أن نتدبر بالصبر الطويل، وبعبارة أخرى بصبر ذلك الذى يعرف كيف ينتظر فى سكون واطمئنان إذا لازم الأمر ذلك.

ولعله لا يوجد مثل يدل على بقاء ارتقاء الروح البشرية وتقدمها أوضح من الموازنة التالية بين أفكار أحد الحكماء المصريين القدماء الذى يرجع عهده إلى نحو ٣٠٠٠ سنة مضت وبين أفكار أحد الروائيين المفكرين الحديثين فى عصرنا الحالى. وهما هى ذه :

شارلس مورجان فى كتابه «النبوع»^(١)

فى سنة ١٩٣٢ :

« ومع ذلك فإنه كان فى سكبنة، بل يظهر أنه قد دخل الردهة القصوى للسكبنة نفسها حيث كان ينبوع الروح ينبثق بجدول من الماء فوق الأرض » . (ص ١٠٧)

حكيم مصرى قديم من منذ حوالى

١٠٠٠ ق. م :

« يا آمون أنت أبها النبوع الخلو الذى يشقى الظلم فى الصحراء . لأنه لموصد لمن يتكلم ، ومفتوح لمن يتدبر بالصمت . وحينما يأتى الصامت تأمل فإنه يجد النبوع » .

ومن المعلوم أن مثل هذه المعانى عن الروح للتأمل كانت بطبيعة الحال منميزات الشرق القديم، غير أنه يمكننا أن نقبس موازنة أخرى كهذه من حياة العمل والمخاطرة، وهى :

السندباد المصرى حوالى ٢٠٠٠ ق. م :

سعيد من يتحدث عن مأساه بعد مضيا

فرجيل

ومن الممرات أحيانا ذكر

تلك التجارب

وبعد انقضاء الحياة، سواء أكانت حياة تأمل أم حياة مخاطرة مملوءة بالأحداث، نجد أن أفكار «سبنسر» (Spenser) فى مدح الموت تماثل صدق أقوال أيوب مصر القديمة، وهو الذى سميته فى هذا الكتاب باسم «التعس»، كالآتى :

أيوب المصرى

« إن الموت أمانى اليوم كمثل
المرضى الذى يقرب من الشفاء
ومثل الذهاب إلى حديقة
عند النقاهاة من المرضى .
إن الموت أمانى اليوم مثل
يجرى الفيضان من الماء .
ومثل رجوع الرجل من سفينة
حرية إلى منزله »

سينسر الإنجليزى من كتابه

« Faerie Queene »

« إنه ينعم الآن براحة أبدية .
أليس الألم القصير الذى يجتمله
الإنسان هو الذى يجلب له
الراحة الطويلة . ويطرح بالروح
لتنام فى قبر صامت ؟
إن النوم بعد التعب والوصول
بالسفينة
إلى المرمى بعد انتهاء العاصفة البحرية
والراحة بعد الحرب والموت بعد
الحياة : فيه السرور العظيم
(خطبة اليأس)

على أن مثل هذه الأصدقاء الحديثة العهد نسبيا ليست نادرة حتى فى المدافن
الكنسية الإنجليزية ، (حيث نجد فوق لوحة أحد قبورها ما يماثل لوحة أحد
قبور قدماء المصريين) . وإليك البيان :

لوحة قبر لأحد الإنجليز فى مدفن
كنيسة بيرفورد بأوكسفوردشير
(Burford, Oxfordshire) من القرن
الثامن عشر م :

« إن المدافع المدونة فوق الحجر ليست
إلا ألقابا مستعارة بالباطل ،
وحسن سمعة الرجل هو أعظم أثره .

لوحة قبر شريف مصرى قديم من
حوالى ٢٠٠٠ م . :

« إن فضيلة الرجل هى أثره
ولكن الرجل السيئ السمعة منسى » .

ومن الممكن أن نورد هنا ما لا حصر له من الأمثلة التى تبين كيف تمر
الأجيال ، ألف سنة تلو الأخرى ، وكل جيل يجمع تجاريه الخاصة به ومع
ذلك يعيد ويكرر الكثير مما أوحى به تجارب العصور التى جاءت قبل عصره ،
وهكذا دواليك فى جميع الأزمان .

٣ - الانتقال العظيم

بصفته تعبيراً عن تجارب البشرية

مهما يكن من بطل تجمع التجارب الإنسانية فمن المهم جداً أن نعرف بالحقيقة التاريخية التي تنطق بأن الانتقال العظيم الذي كنا ناقشه أخيراً هو نعمة التجارب البشرية ونتيجتها ، وأن القوة المحركة للتقدم الإنساني منذ ذلك الوقت كانت هي الخبرة البشرية ، وأن خبرة الإنسان نفسه كانت وستبقى دائماً أعظم معلم له .

فإن سن قانون التعديل الثامن عشر إنما كان محاولة من أهل الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بتجربة جديدة ، ولكن الخبرة الاجتماعية أثبتت أن محاولة السيطرة على العادات الاجتماعية كان نصيبها الفشل . فالخبرة الاجتماعية إذن هي المعلم الذي لا تلين قناته لغاير .

حقاً إنه ليس من عالم مفكر من علماء الأدب العبراني الذي نسميه « العهد القديم » ، إلا ويشعر بقوة ذلك الكتاب ويقدر الدور الأسامي الهام الذي لعبه في تقدم المدينة الغربية . غير أنه يجب علينا أن نعرف أيضاً بأن « كتاب العهد القديم » ، كجزء من الأدب العبراني القديم لا يخرج كذلك عن كونه مجالاً للتجارب البشرية القديمة . فقد كنا في الصفحات السابقة نربط الحياة السامية في عالم مدينتنا الغربية الحديثة بمصادرها الأصلية الأولى من حياة الإنسان في الشرق القديم في زمن يرجع عهده إلى ما قبل بداية التاريخ العبري بأكثر من ألفي سنة ، وبعملنا على هذا النهج لم نثر على أصول الشعور الخلقى لغضب ، بل عثرنا كذلك على فصول بحذاقها من التاريخ الاجتماعي ، ونقصد بذلك قصة حياة أمة عظيمة كما تجلت أمامنا في مدة تقرب من ثلاثة آلاف من السنين ، أنتجت في خلالها أقدم التصويرات الخلقية العميقة وتمخضت تجاربها عن المجلدى الخلقية الناضجة التي عبّر عنها فيما خلفته من الأدب الضخم . ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل رأينا ذلك التقدم يسير في طريقه حتى أنتج ذلك الأدب قبل بداية ما يسميه

علماء اللاهوت القدامى « بعصر الانبياء ، بعدة قرون ، وقد برهننا بالأدلة التاريخية على أن ذلك الادب لم يبق فقط إلى العهد المسمى بعصر الانبياء ، بل كان له أيضا تأثير عميق في التطور الخلقى والدينى عند العبرانيين ، وهم الذين ورثنا عنهم تراثنا الخلقى العظيم .

على أن مصادر تراثنا الخلقى كانت تمتد إلى مسافة بعيدة جداً وراء الحدود الفلسطينية ، إذ كانت تشمل كل أنحاء الشرق الأدنى القديم وبخاصة مصر التي ظهرت فيها أقدم التصورات الروحية السامية في المثل العليا الاجتماعية . ولم يكن في مقدورنا قط من قبل أن ندرك تلك المصادر الكبرى التي أخذنا عنها ذلك التراث الخلقى المنعدم المثل ، لأن السبيل الذى وصل منه إلى العالم الغربى هو الادب العبرانى وحده ، بل إننا لم نكن نعرف من قبل ذلك الاصل العالمى المركب الذى تألف منه ذلك الادب .

وإن الفكرة المبوذة الآن التى تفترض وحياً متميزاً منحصراً في شعب واحد دون سواه ، نمت في وقت كانت فيه المدنية الغربية تجهل تمام الجهل قصة نهوض الإنسان وتاريخ المدينيات البائدة التى سبقت عهد العبرانيين . وعلى ذلك نعيد هنا ما قلناه من قبل من أن مثل ذلك التصور الذى يقصر الوحى على شعب واحد ما كان ليظهر قط لو لم تكن لغات الشرق القديم قد فقدت ولم تعد سجلاتها مفهومة لآى إنسان ، مما أدى إلى اختفاء الادب الاخلاقى والدينى لتلك المدينيات العظيمة التى يزيد عمرها على عمر العبرانيين بضعة آلاف من السنين . ولعل لأجل خدمة خدمتها لنا الحفائر الأثرية هى إِمَاطَتِهَا التام عن التقدم الاجتماعى والخلقى الذى أحرزته تلك الجماعات الشرقية القديمة قبل نهوض الادب العبرانى وقيامه بزمان طويل .

وإن هذا الكشف الذى وصل إليه العلم الحديث يعد من أهم الكشوف العميقة البعيدة المدى . فلقد أبان لنا أننا كنا الوارثين لحياة الإنسان المبكرة على وجه عام ، وبخاصة تلك الحياة التى سارت فى مدارج التقدم حول الطرف الشرقى من البحر الأبيض المتوسط .

ومن الظاهر بالطبع أنه لا يدخل في دائرة أبحاثنا هنا تلك الزيادات النفيسة التي أضيفت إلى ذلك التراث نتيجة للتفكير الخلقى فى أوروبا القديمة والحديثة .
وفى اعتقادى أن تصورنا الجديد للأدب العبرانى ، بما أثبت التاريخ صحته ، لا يحيط من شأن ذلك الأدب بل على العكس يرفع من قدره ، إذ أنه يكشف لنا فى الواقع عن صورة جديدة للمصادر الكبرى التى نبعت منها تلك المؤثرات الإنسانية التى ضربت بأعراقها فى مادة المدنية الغربية . وكثيرا ما نسمع عما يسمى « النزعة الإنسانية الجديدة » . فهذه النزعة تتجلى روحها فى البحث الحديث الذى يجرى فى التربة التى غرست فيها أول حبة خلقية فتمت وآتت أكلها . وقد كشفت لنا الأبحاث الشرقية عن حقيقة واضحة ، هى أن التربة التى أخرجت أجمل زهرة من المثل العليا الاجتماعية هى الحياة البشرية . ومضى اقتنعنا ، عن هذا الطريق ، أن تصور الإنسان للأخلاق البشرية المثلئ أقدم بكثير من « عصر الأنبياء » ، فإننا نكون قد وصلنا إلى أساس جديد عريض للثقة بينى الإنسان .

٤ — الماضى الجديد كمؤثر خلقى جديد

لقد أصاب اللورد « أكتون » كبد الحقيقة حين قال : « إن إماعة اللانام عن العالم القديم يعد بعد كشف الدنيا الجديدة ، الحادث الثانئ الذى يفصل بيننا وبين القرون الوسطى ويميز الانتقال إلى الحياة الحديثة » . ونجد فى رأى هذا المؤرخ الفذ أن « العاملين العظميين اللذين أخرجنا الناس من العصور الوسطى إلى الحياة الجديدة ينحصران فى الرؤية التى تنظر إلى الأمام وإلى الوراء معا ، وهى التى لم تقطن فقط إلى المجال الذى لاحد له أمام مستقبل العالم الجديد بعد سنة ١٤٩٢ م ، بل استمدت كذلك أعماق الإلهام من الماضئ الذى كشف عنه حديثا بصورته التى تترفعها الناس من مدوناته التى وصلت إلينا ومن الأعمال العامة الأخرى التى قام بها أعظم رجاله . فهاذا كان ذلك « العالم القديم » — أى الماضئ الذى أشار إليه اللورد « أكتون » ؟

الواقع أنه لم يكشف لأوائل أهل العصر الحديث عن أقل إشارة تدل على ذلك «الانتقال العظيم» الذى نحن بصدده، إذ أن كل ما كان يعرفه أولئك الذين برزوا من العصور الوسطى عن الماضى هو كما نعلم لكنا قصة «كتاب العهد القديم»، ومن بعدها تاريخ اليونان والرومان. لكننا الآن نعرف أن الجهد الذى بدأ عند فجر عصر النهضة لتعرف أخبار العالم القديم، لم ينقطع حبله فى عصر النهضة، بل إنه كإنا قد استمر متواصلاً فى خلال جميع القرون التى مضت منذ ذلك الوقت، وسائرنا بخطى سريعة، وبخاصة فى خلال الجيلين الأخيرين. فنحن الآن لا نصغى فقط إلى صوت «أشعيا» و«داود»، و«سقراط» و«شيشرون»، كما كان يصغى إليهم وحدهم رجال عصر النهضة، بل أننا نصغى كذلك إلى أصوات ملوك الشرق العظام فى قصصهم التى يفاخرون فيها بفتحاتهم فى البحر الأبيض المتوسط، وإلى أصوات الحكماء المصريين وهم يبشرون بحلول العصر الذهبى للعدالة الاجتماعية، وإلى صوت «خوفو» الذى ينطق مبناه الهائل النبىء عن انتصارات أول دولة عظيمة منظمة، وإلى صوت أقدم سبائك للبعادن يغنى فى رنات سندانه الحديدى الساذج نشيد تغلب الإنسان للمقبل على أنحاء الأرض، وإلى صوت أولئك الأجيال من الناس الذين تقادمت عليهم العهود فصاروا نسياً منسياً فلا تسمع أصواتهم الآن إلا عن طريق رسالة تلك الآلات الحجرية المنقطعة النظير فى دقة صنعها، وإلى أصوات أهل العهود الجيولوجية الذين كانوا يهتمون بخناجرهم الخشنة بتلك الكلمات البشرية الساذجة التى يخيل إلينا أننا نسمع رنينها يدوى فى أنحاء الغابات التى يرجع عهدها إلى ما قبل التاريخ، مردداً صدى أول كلام واضح لتلك المخوقات التى يصعب تمييزهم وهم على وشك أن يصيروا بشراً بالمعنى الذى نعرفه.

ونحن الآن ننظر إلى وراء من خلال تلك الإباد والعصور، من تاريخية وسابقة للتاريخ، ونصغى إلى الأصداة التى تأتى إلينا من مشاهد تلك الأزمان. وقد تمثلت هذه الرؤية أمام الشاعر الانجليزى «تينسون»، وهو ينظر فى مهد بكر أولاده، حيث يقول: «من الأعماق يا ولدى»، ومثل هذه الصورة لهذا الماضى الجديد، إنما أخذت تشرق الآن فقط على عقول رجال هذا العصر الحديث،

ولها من القيم ما لم نبرهن بعد على شيء منه . وأن من يدرك هذه الرؤية على حقيقتها فإنه يكون قد بدأ يقرأ قصة « أوديسي » ، بنى البشر الجلييلة ، وهى التى تظهر لنا الإنسان وهو خارج من ظلام الابديات ، مندفا بجهة مرفوعة إلى شمس حياة جديدة سامية تفوق أحلامه . أعنى بذلك مغامرته السامية على مدى العصور .

وأحيانا كانت تأخذنى الحيرة فيما إذا كانت الرؤيا التى قد تشرق على الروح الإنسانية فى الفن والأدب وتكون باعثا لها على التعبير عن نفسية صاحبها ، يمكن موازتها بما تحقق من الإمكانيات الإنسانية كما رأيتها فى ذلك الانتقال فى الحياة البشرية الذى حاولنا تتبعه فى هذا الكتاب .

وليس هناك من شك فى أن ما رآه « إمرسون » فى نفس الموضوع الذى ذكرناه هنا فى شكل تطور مؤيد بالأدلة التاريخية لم يكن إلا مجرد حدس محض . وفيما عدا ذلك فإن الروح البشرية لم تعبر عن ذلك قط اللهم إلا ما يحتمل حصوله فى الموسيقى . فإني حينما أستمع إلى القوة الهائلة التى يفتح بها مطلع سيمفونية « بهوفن » ، الخامسة ، ثم أتبع انتقاله إلى انتصاره الهادئ فى آخر حركة فى هذا الإيقاع ، فإنه يخيل إلى أن « بهوفن » مثل « إمرسون » قد أشعرته الإلهامات النبيلة التى أشرقت على روحه السامية بالحقيقة العميقة الأساسية التى يقوم عليها الأمل الإنسانى ، وهو ما يجعلنا نتوقع للأخلاق من تأثير بالغ نبتت أصوله من أعماق كون غير ممكن لنا سبر غوره .

على أننا حينما ننظر إلى الوراء فى ماضى تلك الجهود البشرية الهائلة ، فإننا لا نجد لها قيمة أو أهمية إلا حينما نراها تنهض نهوضا باهرا نحو « الانتقال العظيم » ، ونحو الثور على القيم البشرية المثلى فى عصر الأخلاق .

والواقع أن عدم تكامل « الانتقال العظيم » هو الذى يجعلنا ننتظر من وراء رحلة بنى الإنسان الطويلة عاملا خلقيا فعالا ، على ألا يكون ذلك عن طريق استيعاب الإنسان لمحتويات أى دين من الأديان القديمة بحيث تصير جزءا من كيانه ، بل يجب أن يكون ذلك عن تصور ما للصحة العليا التى لا تخرج

مثل هذه الأديان عن كونها علامات مرشدة إلى الطريق التي تؤدي إليها ،
إذ من السهل أن يسمى الإنسان فهم قيمة تجارب الشرق القديم من ناحية
الدين والأخلاق .

وأنه لمن المناظر الشائعة والباعثة على أشد الأسف ، وبخاصة في أمريكا
وانجلترا ، ما نشاهده الآن من بعض تلك الانوثة المخبولة وهن يتأملن الحقائق
السامية ، معتقدات في بلاهة ، أنها منحصرة في دين ما من أديان الشرق القديم
دون سواه ، ناسيات بذلك كل ما قدمته عصور التجارب الإنسانية لإنماء
ورفعة وإغناء كل ما وصل إلينا من الديانات التي ترجع إلى أصل قديم .

على أن تجاهل القرون الأخيرة وما أحدثته من تقدم مشرف ، والرجوع
إلى الوراء والتعلق بالمرآة الأولى الأصلية لدين ما دون تغيير ، يكون مثله
كمثل إنسان اشتد به الظمأ في يوم شديد القبط ، فالتمس ما يشق به غلته في
الرقود تحت شجرة من البلوط ثم حاول لإطفاء عطشه ببذرة من البطيخ .

وقد حذرنا صديقي «جيمس هارفي روبنسون» (James Harvey Robinson)
من الخضوع للباطى في كتابه المنبه للآراء بدرجة عظيمة ، المسمى «العقل
في التكوين» (The Mind in the Making) ، غير أنى أعتقد أنه يقصد بذلك
الاستسلام الأعمى للباطى . على أن طريق التقدم السليم هو أن يتخذ الإنسان
وسطاً متزاناً بين الدروس المستفادة من الخبرة ، والرؤية الجديدة .

على أن ما أرمى إليه بهذه الآراء الختامية لهذا الكتاب هو أن أذكر الباحث
بأن دراسة التجارب الإنسانية — بدون تحيز — وبخاصة إذا كان قد كشف
عنها حديثاً ، هي التي تكون في الغالب الدافع الملهم إلى رؤية جديدة . فليتأمل
القارى بعض الحقائق البارزة التي كشف عنها فحص التاريخ القديم للأخلاق
البشرية ، مما كنا بصدد بحثه فيما تقدم ، ونعيده الآن فيما يأتى : ولقد وجدنا أولاً
أن الارتقاء الخلقى فوق كوكبنا هو تطور لم يكمل بعد ، وفي هذه الحقيقة نجد
أكبر سبب لاملنا في المستقبل .

وثانياً نجد — كنتيجة للحقيقة السابقة — أن الإنسان من الوجهة الخلقية

لا يزال طفلاً يلعب في داخل حجرة مملوءة بلعب خطيرة جداً لم يتعلم بعد كيفية استعمالها ، وبذلك يحدث باستمرار أضراراً جسيمة ، لا لنفسه وكفى ، بل لكل المبنى الذى يعيش فيه .

ويدل تاريخ الاقتصاد الحديث على أن القصور الطفلى فى الإنسان لا ينحصر فى حدود الأخلاق فقط .

وأخيراً فإن الإنسان الحديث ، وقد عرف طبيعة الرقى الخلقى الذى أظهر التاريخ البشرى المبكر أنه إنتاج وقيض للخبرة الاجتماعية ، قد صار لأول مرة فى مركز يؤهله لأن يمد يده للتعاون عن قصد مع العوامل الغريزية فى كيانه ، للتأثير فى تطور الرقى الخلقى وتوجيهه .

وقد أظهر الأستاذ « توماس هـ . مورجان » بكل وضوح أن التطور الطبيعى ليس إلا نهجا يجب أن يدرس جوهره وقوانينه بالتجربة الفعلية . وإذا كان الارتقاء الاجتماعى شيئاً من حقنا أن نسميه « تطوراً » فإن لإجراء تجاربه تعترضه بلا شك بعض العقبات . غير أن وجود معمل تجارب اجتماعى كمصر كفيل بأن يلقى ضوءاً ذا قيمة على خطوات ذلك التطور الإنسانى السامى ، ويبشرنا بإمكان وجود عالم تتمكن فيه الحكومة والقيادة — مع تجنب الوقوع فى مهاوى تشريع باهظ النفقات — من العمل بجد على إيجاد جو صالح تتقدم فيه الأخلاق الراقية ، ويظهر فيه من العوامل المؤثرة ما يكون أكثر قوة من العوامل التى تحيط بنا الآن .

وها نحن أولاء الآن أول جيل من الناس يستطيعون أن ينظروا إلى الوراء فى الماضى ، ويألفاتنا نظرة على ذلك الماضى الطويل لحياة الإنسانية برمتها يمكننا أن نتبع مجرى ذلك الانتقال العظيم إلى الحد الذى بلغه الآن من التقدم . وعقولنا بحكم مركزها هى أولى العقول التى تدرك أن نشأة الضمير والشعور بالمسئولية الاجتماعية ، فيما بعد سنة ٣٠٠٠ ق . م . ، وهما اللذان كانا بداية الانتقال العظيم ، لم يكونا إلا من حوادث الأمس القريب .

وتلك الحوادث كانت بمثابة دليل على اقتراب « آينا الإنسان » من حدود « مملكة جديدة » ، وهانحن أولاء أولاده في أيامنا هذه لم نكد نعبّر تلك الحدود حتى أخذنا في استطلاع ماوراءها من مشاهد تلك « المملكة الجديدة » ، وقف في حيرة المتردد عند تخومها الخارجية ، يخفى عنا جمالها وسمو مستقبلها البعيد ضباب الضعف البشري أو يفشاهما سواد دخان ذلك الطمع الخائق والآنانية والحرب العالمية . وبما نزل على أعيننا من غشاوة وما حل بنا من ضعف ، زلت بنا القدم حتى اضطربنا على مقربة من سفح تلال تلك للملكة الجديدة ، وهى تلال كلها مائلة أمامنا ، ولو كلفنا أنفسنا مشقة رفع أعيننا إلى ماوراءها لحظنا برؤية تلك المشاهد البديعة التى تطل علينا من تلك « الجبال الالهية » . وتدل المحجة الطويلة السامية التى خلفنا على مرتفعات هذه الجبال التى لم يتسلفها أحد بعد ، كاشفة لنا في نهوضها بالإنسان من عهد الوحشية إلى عهد الأخلاق عن تسامر لا يقهر فى الروح الإنسانية ، التى قد خرجت بطريقة ما من الأعماق وارتقت حتى بلغت هذا الارتفاع الشاق .

على أننى باستعمال الكلمات « تسامر لا يقهر فى الروح الإنسانية » لم أكن أستعمل مجرد عبارة بليغة جوفاء خالية من المعنى . ولقد استعملت هذه الكلمات لأول مرة فى محاضرة طلب منى إلقاؤها منذ بضع سنوات على أثر عودتى من رحلة قمت بها بين أطلال المدن البائدة بالشرق القديم . فى تلك الرحلة شعرت بما لم أشعر به قط من قبل من معنى تلك الحقيقة البالغة ، وهى أنه ، فى الحياة التى كانت ذات يوم تدب فى شوارع تلك المدن التى صارت منذ زمن بعيد أثرا بعد عين ، نهض الإنسان لأول مرة من التغلب على الموارد المادية إلى إدراك قيمة تلك المثل العليا الاجتماعية التى كان لها من الحيوية ما جعلها قوة باقية بيننا نحن الذين نقيم صرح المدنية الغربية على ضروء الحقائق التى لا تزال تسطع علينا من الشرق .

والواقع أن عبارة « التسامى الذى لا يقهر فى الروح الإنسانية » تنطوى على معنى أكثر مما تنبئ عنه مجرد كلماتها ، ولكننى أؤكد للقارى أن هذه الكلمات

تمثل حقيقة واقعية في الحياة الإنسانية لا يمكن دحضها سواء أكان ذلك في الماضي أم في الحاضر ، وهي حقيقة لم يتناولها أمثال « أرفاكد سينجلر » ، وجميع من على شاكلته من أصحاب مبدأ التشاؤم ، لأنهم على ما يظهر لم يشعروا بها أصلاً . والواقع أنها شيء موجود في روح الإنسان يمكن الاستدلال على وجوده كما يستدل على الدورة الدموية في جسمه الطبيعي . فأية قوة أخرى كانت هي الدافع الذى ساق الإنسان إلى ذلك الانتقال المدهش من الوحشية إلى السمو الخلقى الذى كنا نتبع بدايته فيما تقدم ؟ بل ما الذى نقل ذلك الإنسان المبكر من الفتح المادى المحض إلى تقدير المراتى الباطنية وجاذبيتها التى لا تقاوم ؟

وفي هذا يذبح علينا فيلسوف مثل « برجسون » (Bergson) شيئاً يسميه « الدافع الحيوى » (Elan Vital) ، غير أنى لا أبحث هنا فى الأفكار الفلسفية لأنى لست فيلسوفاً ، وإنما أنا ناقش تاريخ الإنسان وأناقش شيئاً يكشف عنه التاريخ صراحة ، وبخاصة فى مراحل الأولى ، ويبرزه قوة ظاهرة ماثلة أمام العيان تعمل من مئات آلاف السنين البائدة ولا تزال على ما أعتقد تؤدي عملها الآن . وهذه القوة لا يمكن أن يحددها أحد أو يعرفنا بكنها ، غير أنها ، مثل قوة الجاذبية ، يمكن مشاهدة ما تفعله . وإنى أستعمل هنا التعبير بصيغة المضارع عمداً ، فإنه ليس علينا إلا أن ننظر فيما حوالينا من أمر ذلك الهبوط الذى بلغ قته فى سنة ١٩٣٣ م . فندرك أن ذلك التسمى التاريخى فى الروح الإنسانية لا يزال معنا .

ومنذ ذلك اليوم المتوغل فى القدم المظلم الذى صنع فيه الإنسان أول آلة من الطران إلى يومنا هذا ، الذى نشاهد فيه الإنسان يحيط الكرة بالإذاعات الاثيرية ويرسم الخطط لحوم مدن برمتها بقذفها بقنابل الغازات السامة من السماء ، كان مجرى الحياة البشرية فى جميع تلك العصور فى مجال تسوده الرغبة فى إحراز الانتصارات المادية ، وقد سار هذا الفتح المادى فى طريقه مدة مئات الآلاف من السنين ثم هو لا يزال يسير فى هذا الطريق إلى الآن .

غير أنه حدث حادث وكأنه بالأمس ، وهو أن « أبانا الإنسان » ، فى وسط غبار معمرة متعقد ، أخذ يدرك إدراكاً مبهماً جلال تلك المراتى الخلقية

المستورة ويستمع إلى صوت جديد باطنى ، يطلب الاستجابة له عن ألف من خواطره ، القديم منها والحديث . فكان هذا الصوت مزيجاً من حب البيت والزوجة والأولاد ، وحب الأصدقاء ، وحب الجيران ، وحب الفقير والوحيد والمظلوم ، وحب الوطن وإجلال المليك ، ومع حب كل هذه الأشياء الجديدة امتزج تقديسه لأشياء ترجع إلى أقدم المراحل البشرية عهداً في التاريخ ، كحب الإنسان للسحاب وشم التلال ، وحب الغابة والغدير ، وحب الأرض والنجم والسماء ، ولا يقل عنها حب الإنسان للحلقة السندسية الخضراء التى تمدّه على مدى السنين بما تنبت من حاجات الحياة والغذاء اللازم لأطفال بنى الإنسان .

وبذلك انتقلت آلهة الطبيعة القدماى إلى عالم جديد زاخر بالعوامل الاجتماعية ، وبذلك اندجوا فى إله واحد ، هو إله الحاجات الإنسانية والمطامح الإنسانية . فهو الأب العالمى الذى بدأ الناس يرون فيه جميع القيم السامية التى كشفت عنها تجاربيهم الاجتماعية نفسها .

على أن مثل هذا الماضى قد تكدست فيه حتماً طائفة من التجارب الإنسانية لا تقدر بقيمة ، وقد أقرها محبو النهوض الإنسانى ويرون أنها لا تزال تحتوى على عناصر عظيمة للقوة يكون من الوبال إهمال الاستعانة بها فى حياتنا الحديثة .

وقد بحث « والتر ليمان » (Walter Lippmann) فى كتابه البديع : « مقدمة فى الأخلاق » (A Preface to Morals) بنظر ناقد عظيم موضوع انهيار أسس السلطة الخلقية ، وإنى أعتقد إزاء ذلك أننا نستمد قوة خلقية من التأمل فى اتصال حلقات هذه الأشياء التى هى أنفسنا فى الحياة الإنسانية ، فإن أمن ممتلكات الروح الإنسانية ، إصرارنا الشديد على التمسك بشعور حب الاستقامة ، والعمل على التقدم إلى الأمام نحو فتوحات جديدة فى الأخلاق ، وكلها أشياء لم تكن أرومتها ثابتة فى تجارب الإنسانية فحسب ، بل إن ظهورها فى حياة الإنسان إنما كان فى شكل قيم جديدة نابتة من تجاربه نفسها ، وقوتها باعتبارها مؤثراً نامياً فى المجتمع البشرى لم يطرأ عليها شيء من الازمحلال . وإن ما وصل

إلينا من الوثائق يدلنا دلالة تاريخية على أن الشيء الذى كان يسمى منذ زمان طويل « شعور بنى الإنسان الخلقى » قد نما مع كل جيل من النظم والعواطف الخاصة بحياة الأسرة ، مضافا إليها أفكار ونصائح الشيوخ المجربين . ومن ذلك نرى ، كحقيقة تاريخية ، أن القيم العالية التى تكن فى الروح الإنسانية قد جاءت إلى الدنيا لأول مرة عن طريق التأثير تلك العوامل الرقيقة للمشرفة التى نشعر بها على الدوام فى حياتنا الأسرية . ولن نصل قط إلى معرفة ما إذا كان لها من قبل بداية سابقة فى مكان ما خارج عالمنا فى ذلك الكون الشاسع ، غير أنها لم تكن فى أى مكان فوق كرتنا الأرضية إلى أن أوجدتها حياة الأب والأم والأولاد . والواقع أن شمس أقدم البيوت الإنسانية ويبتها هما اللذان أوجدا المثل العليا فى السلوك الأخلاقى عند الأنام وكشفنا عن جمال إنكار النفس فى سبيل التغيير .

وقد ذكر لنا « برتراند رسل » (Bertrand Russel) فى أحدث كتاب له ^(١) فى تحييد اعتناق مذهب الشيوعية أن أهم تغيير ترمى الشيوعية إلى إحداثه هو العمل على محو الأسرة . وهو يدافع عن ذلك مقصبا التجارب البشرية أصالة عن حياتنا . على أنه رغم هذا الانقلاب الذى يقوم به الجيل الحديث فإن الخبرة البشرية لا يمكن القضاء عليها ومحوها ، كما لا يمكن محو الصفات التى غرسها فينا ولا تجاهلها .

حقا إن شباب اليوم قد ثار على السلطة سواء أكانت سلطة الكنيسة أم أوامر الكتب المقدسة ، وما ذلك إلا لأن المزايدة باستعمال السلطة تكون دائما موضعا للمعارضة وبخاصة فى عقول الشباب ، ولكن ماضى البشرية يسطم علينا بنوره العظيم وليس ثمة ما يدعو إلى طلب تطبيق السلطة . وإذا تصفح أى باحث كان من الشباب هذا الكتاب فلست أرجو منه إلا تأمل حقائق تلك التجارب الإنسانية التى كشفت لنا الآن بحالة واضحة لم نر مثلا من قبل فى أى وقت كان . على أنه توجد هناك مصادر أخرى تدعو إلى الإجلال علاوة على ما جاء فى الكتب المقدسة أو تعليمات الكنيسة . فإن رجالا من أمثال

« ولیم مورس » (William Morris) و « وائل ویتمان » (Walt Whitman) قد أحبوا ووفروا حياة الإنسان فوق الأرض ، ووجدوا في تأمل علاقاتها مصدرا للإلهام والإرشاد . على أنه توجد علاقة واحدة سامية تفوق كل العلاقات الإنسانية الأخرى ، وهى تلك العلاقات التى كونت البيت وجعلت من حول موقد الأسرة المصدر الوحيد الذى نمت منه أنبل الصفات الإنسانية التى كان لها شأن عظيم فى تغيير حالة العالم^(١) .

ومن الحقائق التاريخية أننا مدينون إلى أبعد حد لحياة الأسرة بأعظم دين يمكن للعقل الإنسانى تصوره . فإن نفس أصداء ماضينا الآتية من أزمان سحيقة تناديننا فى صراحة بالاعتزاز والاحترام والمحافظة على علاقة الأسرة ، المدينة لها حياة الإنسان بهذا الدين الجليل .

٥ — القوة والأخلاق

لقد صارت حياة الإنسان فوق الأرض بسبب ذلك « الانتقال العظيم » ، عرا كما مستمرا بين المثل العليا الجديدة فى إنكار النفس (الأمر الذى لم يكن ظهوره إلا بالأمس القريب) وبين شهوة حب القوة الشديدة التأصل والقديمة قدم الجنس الإنسانى نفسه .

فإن حب الإنسان للقوة أقدم بكثير جدا من العصر الأخلاقى ، ولذلك كانت القوة هى المنتصرة انتصارا خطرا على الضمير والخلق المولودين حديثا ، لدرجة أننا صرنا أمام معضلة خطيرة ، هى مسألة بقاء المدينة . ولقد خُص والسير الفريد لاوينج » (Sir Alfred Ewing) مركز الإنسان الحالى فى خطاب الرئاسة

(١) وقد جاء ذكر ذلك فى كثير من الآيات القرآنية الكريمة ، ففى سورة النحل : « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبمنعة الله يكفرون » (سورة النحل ١٦ : ٧٢) . وفى سورة الروم : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » (سورة الروم ٣٠ : ٢١) .

الذى ألقاه أمام مجمع تقدم العلوم البريطاني فيما يأتى : « لقد وضع فى يديه (بني الإنسان) قيادة الطبيعة قبل أن يعرف كيف يهود نفسه » .

ولانى مقتنع تمام الاقتناع بأن تصور « الماضى الجديد » على حقيقته كقيل بالتأثير فى سلوك الفرد . أما أن الأمم أو البشرية بأكملها — بعد أن تدرك حقيقة هذه الصورة — تستطيع أن ترى فيها مؤثرا قويا يكفل حقيقة شفاء غلة الاحقاد الدولية ، أو يأتى بما هو أعظم من ذلك من توثيق عرى المودة والمراعاة الكريمة ، فهو أمر تحوطه الشكوك الخطيرة .

ولقد أبدى المستر « ه . ج . ولز » (H. G. Wells) تفاؤلا كبيرا فى تصريحاته عن هذا الموضوع . وكنت أود أن أشاركه تفاؤله ، غير أنى لما كنت قد قضيت سنين عدة أتأمل فى خلالها كل يوم تقريبا آثار القوة البشرية ، فقد ترك ذلك فى نفسى شعورا ليس من السهل على محوه .

وقد كنا نرقب فى هذه الصفحات ارتفاع مميزات الروح البشرية المبكرة مع الاهتمام بوجه خاص فى عملنا هذا بملاحظة ظهور القيم العليا . غير أنه من جهة أخرى كان فى مقدورنا أن نستعين بعدد عظيم من الآثار القديمة لتكشف عن الجانب الآخر لتلك الصورة ، وبخاصة عن أعظم قوة مضادة لتلك القيم ، وأعنى بذلك ازدياد شراهة الإنسان لحب الاستئثار بالسلطة كلما ارتقى النظام القومى ، إلى أن صارت آلة الحكومة البشرية هى التعبير المنظم عن التعطش للسلطة — أى الشهوة الحافزة على استعمال القوة .

وقد تأثرت فى خلال تجوالى فى أنحاء الشرق الأدنى عدة سنين بالحقيقة الساحطة الآتية وهى : « إن الآثار التى لا تزال باقية فى جميع تلك البلاد النامية كانت قبل كل شئ عنوانا لمدى قوة الإنسان » . فكأن عراكه مع عوامل الطبيعة — وهو عراك يسير فى طريقه من مدة بعيدة يحتمل تقديرها بنحو مليون من السنين — قد أشربه شعورا عدائيا بأنه لا يمكنه أن يفوز بفرضه إلا بالمحاربة على طول الخط كما كانت حالته مع قوى الطبيعة المناوئة التى كانت تنازله من كل جانب . وبهذه الروح نفسها كان ينازل اخوانه من بني البشر

عندما انتهى الأمر بقيام ذلك النزاع الطويل على السيادة بين أقدم الأمم - وفي أيامنا هذه قد تدخل إلى أحد الأودية المهجورة في « سينا » فتواجهك هناك على حين غفلة صورة فرعون طويل القامة نقشت فوق واجهة جدار الصخر - وقد ظل الفرعون واقفا هناك منذ القرن الرابع والثلاثين ق. م. ^(١) نمثلا في هذه الصورة التي هي أقدم الآثار التاريخية في العالم ، وهو واقف بسلحه شاهرا إياه بما يشعر أنه على وشك تعظيم حجمة أحد الأسرى الآسيويين ، وقد أرغمه على أن يجثو على ركبتيه أمامه . وهذا الأثر الدال على القوة العاشمة كان إعلانا للتملك بحق الفتح ، نقش هناك بمثابة بلاغ قاطع للآسيويين يندرم بأن ملك مصر قد عبر من أفريقية إلى آسية واستولى على مناجم النحاس والفيروز المحيطة بذلك المكان . ففي هذه البقعة ، التي فيها بدأت الآثار التاريخية والسجلات المدونة ، نرى الاستيلاء على الموارد الطبيعية باعثا أساسيا للعمل القوي ، ونرى الأثر المعبر عن ذلك يضرب على وتر نغمة القوة التي ظلت تسود التاريخ البشري منذ ذلك العهد .

وعلى أثر انهقاد الهدنة في أوروبا (في سنة ١٩١٨ م) مباشرة ، بينما كانت الحرب الجزئية لا تزال مشتعلة في نقاط متفرقة في غرب آسيا ، قمت برحلة عند نهر الفرات في وسط قبائل العرب المعادين ، بقصد العودة إلى المدينة الفريية ثانية . وقد كانت بعثة « معهدنا الشرق » ، أول جماعة من الغربيين حاولوا ، منذ عدة شهور ، عبور تلك الصحراء الفاصلة بالخصوص ، من « بغداد » إلى البحر الأبيض المتوسط . ففي اليوم السابع من مغادرتنا « بغداد » دخلنا قلعة شاسعة الأرجاء واقعة عند منتصف نهر الفرات تعرف عند الأهالي الآن « بالصالحية » ، وأما اسمها القديم فلم يكن معروفا بعد . وحينما صرنا داخل جدرانها الضخمة ومررنا حول أحد أركانها ، ظهر أمامنا نجاة جدار عال يملأ وجهه رسم نغم ذو ألوان عدة يشمل صورة جماعة مؤلفة من أحد عشر شخصا بمجدهم الطبيعي

(١) لا شك أنه يقصد بذلك الملك « سمرخت » أحد ملوك الأسرة الثانية المصرية القديمة . أنظر كتاب مصر القديمة الجزء الأول ص ٢٧٥ .

وهم ما كفون على الصلاة بخشوع . وقد وقفنا محلقتين مشبهوهين أمام تلك الأشكال العجيبة التي تنظر إلينا في جد ووقار ، وقد كشف عنهم غطاءً كما قد استدعوا بعزيمة سحرية صادرة من غياني تلك الصحراء الشاسعة الصامتة التي كانت تمتد تحت أقدامنا . وكان قد كشف عن ذلك الأثر قبل ذلك بضعة أيام على يد جنود « الهند الشرقية الإنجليزية » أثناء التجهيز إلى هذا المكان للاحتياط من قبائل العرب المعادية الذين كانوا يحيطون بهم من كل جانب . وفي اليوم الثاني من قدومنا أخذنا نعمل بشغف بمساعدة هؤلاء الجنود أنفسهم ، فكشفنا عن جدران أخرى عديدة ، فظهر لنا فوق جدار منها — كان يتكشف أمامنا بالتدرج أثناء إزاحة التربة المنساقطة من فوقه ببطء — رسم طائفة من الجنود الرومانيين وعلى رأسهم قائدهم (التريون) « يوليوس ترتيوس » ، فقد كتب اسمه أمام صورته فوق الجدار ، وكان يؤم المصلين من جنود الحامية الرومانية التي كانت في وقت ما تحتل هذا المعقل الصحراوي للملح ، الذي يقع على مسافة بعيدة خارج الحدود الشرقية التي توطلدت نهائياً للدولة الرومانية على نهر الفرات . وقد عثرت كذلك على نقش في الصورة بين الإغريقية الاسم القديم لتلك المدينة المفقودة ، وهو « دورا » . ولم يعثر قبل هذا على أي أثر تصويري يمثل وصول جنود الرومان إلى مثل هذا المدى شرقاً^(١) .

ولقد كانت لحظة مؤثرة تلك التي تحققت فيها أنني وأنا في قلب الصحراء السورية ، على مسافة تقرب من ٣٠٠ ميل شرق البحر الأبيض المتوسط ، أنظر إلى أقصى مدى شرق بلغت قوة تلك العاهلية الحربية الهائلة التي كانت تمتد من الشطر الآسيوي الغربي وكل أوروبا حتى شواطئ « الأطلنطي والجزر البريطانية غرباً بما يربى على مسافة ٣٠٠٠ ميل . وقد امتد خاطري عندئذ بعيداً إلى ما وراء

(١) أنظر كتاب المؤلف :

Oriental Forerunners of Byzantine Painting, (University of Chicago Press 1924).

وهذا الموقع تقوم فيه الآن حفائر منظمة يمتددة فرنسية أمريكية أرسلتها الأكاديمية الفرنسية .

الصحراء تجاه صورة الفرعون العظيمة المنقوشة فوق جانب الصخر في الوادى المهجور الواقع في «سينا» ، حيث نشأت أولى الآثار التي تمثل هذه القوة . ثم تعاقبت الأمم وقامت الدول الواحدة إثر الأخرى لمدة تناهز أربعة آلاف سنة حتى بلغت القوة ذروتها في تلك الإمبراطورية الرومانية الضخمة التي امتدت من المحيط الأطلنطي غرباً إلى نهر الفرات شرقاً .

ومع مافي كلمة «إثارة» من المبالغة ، فإننا نجد في النظر إلى مظهر تلك العظمة الباهرة التي بلغت الدولة الرومانية ما يثيرنا حقاً ، وذلك عندما نتأمل في الصورة المرسومة فوق ذلك الجدار ونرى فيها علم لواء الجنود الرومانية القرمزي اللون يحمله الدليل سائراً به أمام أولئك الجنود الذين كانوا يقومون بالمحافظة على عظمة قوة الرومان الحربية في فيافي هذه الصحراء فوق شواطئ نهر الفرات النائية في هذا الزمن البعيد . وهذا الوقت ، أى وقت وجود الرومان عند الفرات ، يبعد كما ذكرت بنحو ٤٠٠ سنة إلى الوراء من عهد ذلك الأثر المهجور الذي أقامه الفرعون لنفسه في مناجم النحاس بسينا . ومع ذلك فإنه في نهاية هذه الآلاف الأربعة من السنين كانت القوة — ظاهراً — هي العامل السائد في حياة الإنسان السائرة في سبيل التقدم .

وبعد أن مضى على ذلك الحادث بضعة أسابيع كنت جالسا مع السيد «هربرت صمويل» (Sir Herbert Samuel) أول حاكم بريطاني لفلسطين ، في الحدائق الجميلة بدار المندوب السامي البريطاني الواقعة فوق «جبل الزيتون» . وكانت مدينة «أورشليم» المقدسة تقع خلفنا تجاه الشمس الغاربة ، على حين كان أمامنا أخدود «وادي الأردن» و «البحر الميت» وخلفهما جبال «مواب» ذات اللون الأزرق واللون الأرجواني . وقد صور «اللورد اللني» في صورة حية انخفاض ذلك الشق الهائل في قصة ذكرها لي عن حملته في فلسطين . فقد أرسل إلى وزارة الدفاع ذات يوم رسالة هذا نصها :

«لقد أطلقت حاملات قنابلنا هذا الصباح قذائفها على المواقع التركية في وادي الأردن وهي محفلة على ارتفاع ٦٠٠ قدم تحت سطح البحر» .

على أن مصب نهر الأردن وسطح البحر الميت كانا يقعان على مسافة ٧٠٠ قدم تحت هذه القاذفات ، أى أن سطح « البحر الميت » يقع تحت مستوى سطح البحر بألف وثلثمائة قدم . أما عمق « البحر الميت » نفسه فيبلغ ١٣٠٠ قدم من تحت سطح مياهه المالحة ، وعلى ذلك يكون قاع « البحر الميت » منخفضاً عن مستوى سطح البحر بألفين وستمائة قدم ، فهو بذلك يعد أسفل أخدود فى سطح الأرض ، وتشرّف عليه الجبال التى حول « أورشليم » التى يبلغ ارتفاعها فوق سطح البحر بمقدار انخفاض قاع « البحر الميت » عن ذلك السطح . فالفرق إذن يكون أكثر من خمسة آلاف قدم أى ما يكاد يبلغ ميلاً بالضبط . فهذا المشهد حينما تشرّف عليه العين من قمة « جبل الزيتون » يمثل صورة هائلة لتلك القوى المروعة التى أحدثته . فكأن يدا ماردة قد دسّت أصابعها الضخمة فى الأرض فقلقتها شطرين حتى تخلف عن ذلك أخدود يبلغ عمقه ميلاً كاملاً .

وحينما كنت أتأمل مع « السيزهربرت » السالف الذكر هذا المشهد خيل إلينا أنه أكبر برهان مروع يمكن أن تقع عليه العين لتمثيل شدة القوى الطبيعية . ولم يكن يوجد بعد أناس ما حينما انفلق ذلك الأخدود ، وعندما ظهر الإنسان فوق وجه البسيطة كانت تعترضه قوى من هذا القليل أينما حل . وقد كان التاريخ الأرضى يسير فى طريقه بفعل مثل هذه القوى ، ولنا نجد صدى لبعض أهوالها فى قصة « سدوم » و « عمورة » ، إذ قد رأى أهل هذا الإقليم القداى آلهتهم تتمثل فى مثل هذه الظواهر المروعة . وقد أدرك العبرانيون فى شخص تلك القوى البركانية التى كنا نطل عليها أقدم إله لبنى إسرائيل ، وقد مضى وقت طويل قبل أن يُشربوا طبيعته المتطوية على تلك القوى الخفية بصفات إنسانية تنطوى على المصادقة .

وبعد ذلك مددنا بصرتنا إلى مسافة بضعة أميال شمالاً ، وهناك فوق منحدرات تلال الأردن المشرقة على ذلك الأخدود الخفيف رأينا تلك القرية الصغيرة التى كانت مسقط رأس « أرميا » ، ذلك النبي العبرانى وموطنه . لقد أشرف بنظره

طول حياته على ذلك المنظر الهائل الذى يدل على قوة التطورات الطبيعية وعنفها ، ومع ذلك فإنه كان يشعر بعالم تلك القوى الباطنة التى كان يعتقد عدم فئاتها ، ونجد ذلك فيما عزاه من الأقوال إلى إلهه فيما يأتى :

« اجعل شريعتي فى داخلهم واكتبها على قلوبهم » (أرميا ٣١ : ٣٣)
ولقد أثبت لنا ذلك المشهد فعلا حقيقة ما قيل من أن ذلك الانتقال المدهش من عالم القوى الطبيعية المحضة إلى عالم القيم الإنسانية التى لا تفتى ، قد حدث فعلا على وجهه ما فى الشرق الأدنى القديم . وبينما كنا جالسين بعد ذلك مشرفين على قرية ذلك النبي « أرميا » الصغيرة ، إذ حولنا أعيننا نحو الجنوب الغربى ، عبر تلال « يهودا » الماحلة التى يقع خلفها وادى نهر النيل ، موطن أقدم شعب وصل إلى الشعور بقوة المثل العليا فى السلوك الخلقى — وهى المثل التى بدأت « الانتقال العظيم » — وتذكرنا أنه ، قبل مولد « أرميا » بألنى سنة ، كان حكماء الاجتماع المصريون أسبق الناس إلى إدراك قيم الأخلاق ومعركة القيم القلبية الباطنة عند الانسان ، وكيف أن كتاباتهم قد انتقلت إلى فلسطين فأثمرت ثمرتها فى حياة العبرانيين . وبذلك صار الانبياء العبرانيون ، الذين نبهتهم الظواهر الاجتماعية التى نهضت فوق ضفاف النيل ، منارا يستضاء به فى كل أنحاء العالم . وهنالك بدأنا نذكر بالتدريج مدى تأثير قصة البشرية الطويلة ، على وجهها العام ، حينما أخذت تنتشر بسرعة فى أقطار الشرق الأدنى القديمة .

وقد كانت ذكرى عظيمة عندما نظرت مرة ثانية فى خلال يوم آخر من قبة تل « أرماجدون » نحو الشمال عبر ذلك السهل ذى الطبقات المسمى باسم التل ، وتأملت مرتفعات أراضى الجليل . فهناك بين جبال قرية الناصرة لابد أن الطفل عيسى كان يشرف كثيرا على هذه الساحة التى كانت ميدانا للحرب على مدى العصور ، وقد كانت إذ ذاك ظلال السحاب تزحف وتبدأ فوق تلال الناصرة التى كان يخيم عليها الضباب مع أنها لا تبعد عنا إلا ثمانية أميال فقط . وكانت شرفات حصون « أرماجدون » تطل من تلك الأتربة التى كنت واقفا فوقها ، وكانت أعمال الحفائر التى كنا نقوم بها وقتئذ فى ذلك المكان آخذة فى إزالة تلك الأتربة ، وكانت هذه الشرفات تشرف على كل ذلك السهل التاريخى . أما مدينة

«أرماجدون» الحصينة التي تعد أترأ من آثار تلك القوة البشرية فكانت لا بد ظاهرة للعيان من خلال تلال قرية «الناصر» ، وقد كانت تشرف طوال أزمان حكم القوة على مشاهد الفتح وسفك الدماء التي كانت تقع في ذلك السهل الواقع أسفل منها — وهي أزمان كانت أسمى آلهتها آلهة العنف والتقتيل الذي كانت تبتهج به نفوس أمثال أولئك الأنبياء الأشداء كالنبي «إيليا» . ثم قضت على ذلك بالتدرج تلك المثل العالية للسلوك الأخلاقي التي جاءت من وادي النيل ، إلى أن أشرق نور ذلك الإله الرحيم فوق تلال «الناصر» ، وهو مارآه ابن نجار يهودي المنبت^(١) نشأ في قرية صغيرة من قرى «الجليل» تقع خلف حافة التلال الشمالية بالضبط وتشاهد بجلاء من شرفات «أرماجدون» . وكما كان النبي «أرميا» يشاهد وهو ينظر من خلال قريته فعل تلك القوى الطبيعية الهائلة ويبقى في الوقت نفسه متمسكا بمقيدته في القيم النفسية الباطنة ، كذلك كان نبي قرية «الناصر» ، ذلك الشاب الذي شب وترعرع فيها ، ترى عيناه كل يوم تلك المناظر التقليدية الدالة على وحشية القوة البشرية ويبقى مع ذلك متمسكا بأهداب وحيه عن تلك المملسة الجديدة التي كانت قائمة في قرارة نفسه . ففي فلسطين كان هذا في الواقع هو الانتقال السامى من النبي «إيليا» إلى يسوع ، ومن جمال الكرمل و «أرماجدون» إلى قرية «الناصر» .

على أن الوصول إلى هذه الذروة الرفيعة في فلسطين إنما أتى في وقت متأخر نسبيا ، فهو ثمرة مهد لها الطريق ذلك الانتقال المبكر — وهو الذي سميناه «الانتقال العظيم» — والذي رفع الإنسان من النضال الذي كان مقتصرًا على الطبيعة ونقله إلى ميدان آخر جديد هو ذلك النزاع القائم بينه وبين نفسه للتغلب على روحه نفسها ، واحتضان تلك القيم الجديدة التي تسمو به فوق عالم المادة فتكون مادة لحقيقة جديدة ، وهي التي نسميها الأخلاق أو الخلق . وقد رأينا أن العوامل التي كونت ذلك الانتقال المبكر نشأت في مصر ، ثم انتقلت منها إلى فلسطين ، ثم إلى سائر أمم العالم التي ظهرت بعد ذلك .

(١) هذه بالطبع عقيدة المؤلف ، وقد رأيناها في الصفحات الأخيرة تخالف أيضا عقائدا بشأن نشأة بعض الأديان وقدرها .

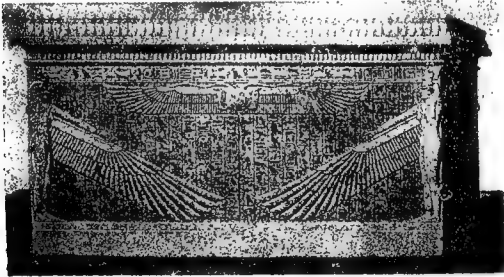
فلم يكن من باب مجرد الاتفاق والصدفة أن يتتبع التاريخ العبراني أصول القومية العبرانية إلى وادى النيل ، الأمر الذى نجد صدى تقاليده باديا في العقيدة المسيحية ، حيث نجد في الأسفار المسيحية ما يأتى : « من مصر قد ناديت أبني » . وفي عهدنا الحاضر نبحت نحن أيضاً في بلاد الشرق القديم عن أعمال الطبيعة وعن أعمال الإنسان ، وفي القيام بجهد جديد من المحاولة العلمية لاسترداد قصة كل منهما . ولكننا قد أدركنا بما مضى ما فيه الكفاية لأن ثبت لنا أن قصتهما واحدة ، أى أن حركات الطبيعة وحياة الإنسان السائرة نحو التقدم هما في الواقع فصول من قصة واحدة عظيمة ، وأن في النظر إلى ذلك الأخدود الخفيف الذى يتكون منه الآن « البحر الميت » ، والذى يواجهنا في صورة رهيبة بسؤال « هيكل » ، قد نجد جواباً عليه ليس في استطاعة العلوم الطبيعية أن تقدمه . وهو جواب لا يأتينا إلا إذا تأملنا تلك التجارب البشرية التى قامت في الشرق القديم ، وأدركنا أن ذروة الكون السائر في سبيل الارتقاء هي الأخلاق .

وقد كان الغرض الذى نرى إليه في هذا الكتاب هو تقديم الأدلة التاريخية على أن حركة الرقى البشرى الذى أنتج الأخلاق لم تتكامل بعد^(١) ، وأنها لا تزال سائرة في طريقها ، وأن احتمالات مستقبلها غير محدودة ، وأن الواجب يقضى علينا بأن نجعل مالتلك الحقيقة الجديدة من أهمية خطيرة نصب أعيننا لتكون مؤثراً عملياً في سلوكنا الأخلاقى . فإذا عملنا بذلك نصل إلى الافتتاح التام بأننا لا نعتمد في حياتنا على مجرد حقائق تقليدية وتعاليم موروثة ربما كانت لا تتكاد تتفق مع ميولنا ، ولكن كما انبثق نور الأخلاق في ظلمة لم تكن تعرف مثل هذا النور من قبل ، فكذلك لا نملك في نمو ذلك النور حتى يضى نواحي أخرى من الوجود لم تتحقق بعد في العصور التى لم يسر بعد غورها للآن ، والتى إليها تتجه رؤيتنا المحدودة ولكنها لا تراها .

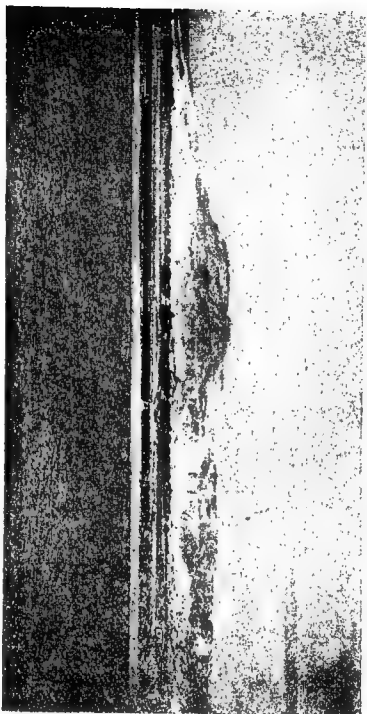
(١) جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جواباً على قول من قاله في غزوة « أحد » حينما كسرت رباعيته وجرحته وجنته حتى سقط في إحدى الحفر « ألا دعوت الله على قومك كما دعا نوح على قومه » . فقال صلى الله عليه وسلم : « ما لهذا بشت وإنما حبت لأثم مكالم الأخلاق ، اللهم أهد قومي فانهم لا يسمون » .

(صورة ٢) تمثال لتوت عنخ آمون في صورة « أوزير » تحرسه « البها »
(روحه) من اليسار ، و « الكا » (قريبته) من اليمين
هذا التمثال البديع المنوع من الخشب لا يتجاوز طوله ١٢ بوصة ، وهو مثال لجمال المنح
الذي امتازت به محتويات قبر توت عنخ آمون حتى أسفرها حيا . وتمثل النقوش المحفورة على
قاعدته على أنه هدية جنازية قدمت لذلك من مدير الجبانة الملكية .

(صورة ٣) قرص الشمس الممنح : حلى به تابوت الملك « آي »
هذا التابوت الرائع المنحوت من قطعة واحدة من الجرانيت الأحمر قد صورت على أركانه أربع
الهات واقفات وقد تمدن أجنحتهن على جانبي التابوت لمحايتها . وتزدق جماله كل جانب نقش
بديع لقرص الشمس الممنح : « شمس العدالة . . . تحمل الشفاء في جناحيها » .

(الصورة رقم ١) الشاطئ الغربي للبحر عند طيبة

إن وادي النيل الضيق ، الذي تعرف عليه المصحات — ومن ورائها منية بحر لوة غير سالفة ، فلكي — قد كبرت —
 منه بقعة صغيرة منية ، كانت دسمل بحارب ، اجتاهي لانييل ٤ . وفوق الأرض السرداه التي كبرت من رواسب مياه
 النيل على جانبيه ، باستعداد أكثر من ٧٠٠ ميل ، بدأت أول أنة زراعية في الخارج ، وبليت عدتها عدة ملايين من الأقمس .

(صورة ٤) « بتاح الأعظم قلب الآلهة ولسانهم »
رأس تمثال من الجرانيت الأسود للإله « بتاح » معبود منف

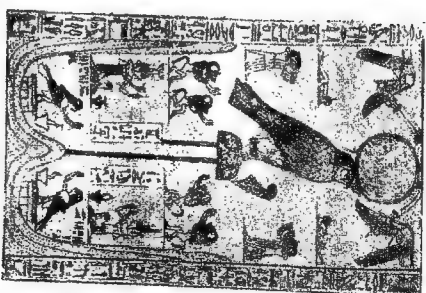
(سورة رقم ٦) في هم استنجات الثالث بدعور .

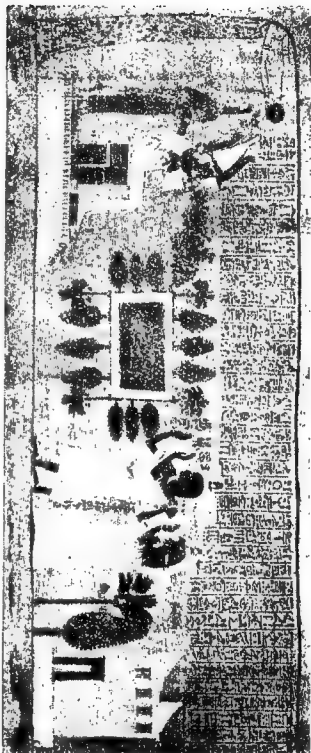
الحيان — اثنان ما عدا الملك — حيوان عطر الشمس عند غروبها لتطيل ذلك
 رؤية جبال الشمس . أما القوق المورية بأسمائها لرايح يتأبها ما جاءه في حلب السحاب في
 من ٧٤ . (من حجر اللبة الموجود بدار الآلات المصرية) .

(سورة رقم ٧) (على الهيئ) : إله الشمس مشرقا في شكل صقر :

عن صورة (Vignette) ملونة من كتاب اللوق

الحيان الحيان في أسفل الصورة يتلان الصغراء الرمية التي رمت فوقها من بين السحابة
 و (جباري و الموراة في شكل طائر برأس آدمي (أ) والقة قوق مطيح قرحا . وقد رنمت ذراعيها
 كما رنمت من فوقها في الصورة أدركهم أيضا — حييا لإله الشمس وقد صعد من الصغراء
 في صورة صقر بدع الشكل يطو رأسه فترى الشمس .

(صورة ٨) أحد السادة المصريين وزوجته وما يتبعان أمام دأوزير

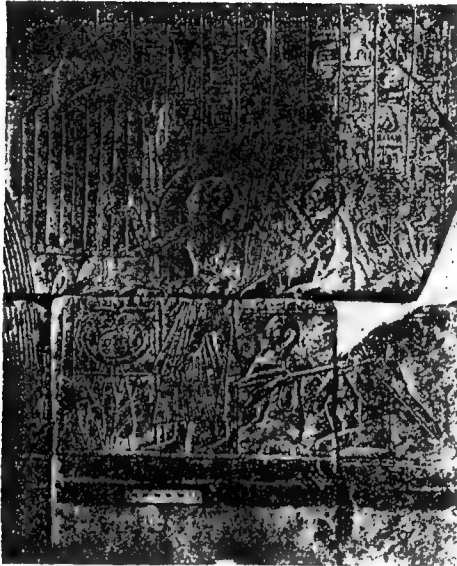
هذه الصورة الجيدة المعروفة عن بردية جنارية ، تمثل الزوجين وقد خرجا من منزلهم (إلى الجحش) وأخذ يجازا حديثه إلى حضرة الإله الأعظم (إلى البهائم) الذي ولدت في حضنته وماتت به وفاة الجحش . وقد كان المصري يظن أن بعد في الآخرة منزلا ومدينة شبيهين بما كان يعيشه في هذه الحياة الدنيا . ومن معالم المنزل المصري القديم القروفي أن يكون عادلا مسكنا وبركة مستقلة الكحل تحف بها الأشجار . وقد تمثل في الصورة بوضوح كبير استحواد دأوزير ، بالدرجة على سبيل المثال : يظهر ذلك من وجود قمر الشمس فوق رأسه وماتت ومن أنثورة الشمس التي كتبت في الطاق النمودي الوارد بأعلى الصورة .

(صورة ٩) رأس تمثال من الديوريت للملك خفرع

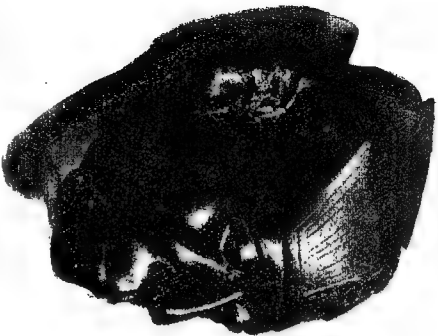
(من القرن التاسع والعشرين ق. م.)

لعل هذه أعظم صورة معبرة من عصر الأهرام. فهي تبرز بشكل قوى المالم الفردية لهذه الشخصية السامية — الملك — في صر كانت فيه الشخصية ومعالم الفرد من الناس قدور الظهور لأول مرة

(صورة ١٠) المازف الأعمى وهو يثنى مع فرقته أغنية المازف على العود

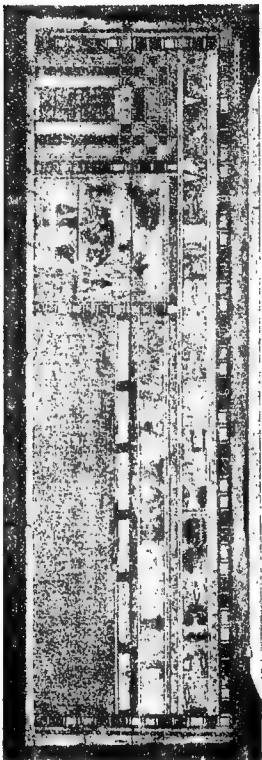
وقب الكاهن يودى التماثيل الدينية أمام الأمير ، الذى لم يظهر فى الصورة (إذ كان مكانه فى الجزء الذى فقد منها من اليسار) بينما كانت الفرقة الموسيقية تعزف الموسيقى المرافقة لأغنية «المازف على العود» ومن التى ألفاظها مملوكة بأهل الصورة فوق ردوس الفرقة . وقد ضاع الجزء الأعلى من الأغنية ، غير أن ما بقى منها يمكن لمعرفتنا أنها صورة من نفس الأغنية الواردة فى البردية

(صورة ١٢) رأس من الجير البركاني لأينمحات الثالث
إتا نرى في هذه الصورة تميزا جيدا تأثير دوران الأمام الخامة .
ويك منظر الوجه المكشوف ظل أن سماع التماثيل المكشوفة أحسوا بتأثير
المسكاه الإيجاميين وعبروا عنه بمرآة قائمة في قسماات وجه الملك .

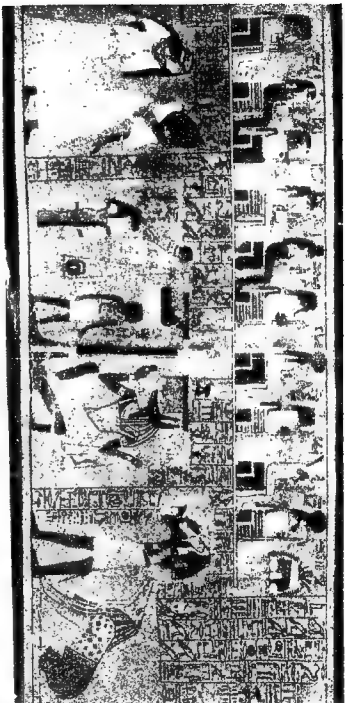

(صورة ١١) صورة الملك اينمحات الثالث من العهد الإقطاعي عصر القديعة
إن يلاحظ في الصورة من دلائل الخرم وسطا النفس وما يبرزه قسماات الوجه
من أثار إلت الأمام ، كل ذلك يخلق بأن صاحب التماثيل ملك كله شعور بما يحمله
من السوريات الطيرة ، وذلك في عصر استيقاظ خلق .

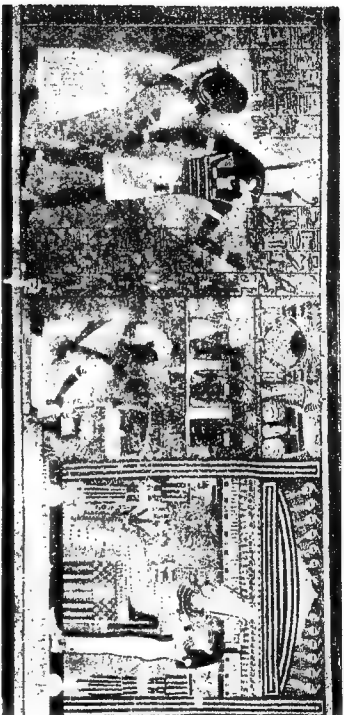
(صورة ١٣) منظر من الداخل لأحد جاني تابوت خفي لأبي من أمراء العصر الإقطاعي

في الجزء الأسفل من بين الصورة كتابة في سطور رأسية هي عبارة عن أجزاء من الأدب الجازي المعروف و يتكون الترابيت « . وكان أبي
اليسار محمد الباب الرهي الذي تسطح بوجه البيت المجرول والمروج منه . وكل هذه الميزات تحت بالآذان من لوح حديد من خشب الأرز مكون
لأحد جاني التابوت .

(صورة ١٤) منظر المحكمة في الآخرة كما ورد في كتاب الموتى : وزن القلب

نصب الميزان (في الوسط) وبدرجته (من اليمين د أنوبيس و برأس ابن آوى) . ومن جهة الميود و حوت و الكلاب برأس د أنوبيس و (أبو منبيل) ليبدون المسك ، وفي أقصى اليمين ترض و النجبة و يتكلمها القيس يتطير الهمام الروح إذا صدر المسك أيها طائفة . ذلك يسار الميزان ينف و شافي (العنبر) ووراءه إلهة الولادة . وإلى اليسار من أسفل ترى د آف و وزوجه يدخلان في جنوح ، ويعلق د آف و ينظر إلى قلبه وقد وضع في كفة الميزان اليسرى لوزائته في الكفة اليمنى باربنت ، التي هي رمز لقلب الإنسان كناية عن صلوات د آف و يرجو فيها قلب الآخرة صف من الآفة القديسي يتجهزون المحاكم .

(سورة ١٥) تابع منظر المائدة : التوفي يقاد بعد تبرقته للثول أمام ه الأوزير ، وهو في كرسى القنصام

أثبتت عا ككة البندان (المينة في السورة السابعة) عدم إدانة التوفي . ونرى د آني ، في السورة مريت : الأول وهو يهوده د حورليس ، ابن د الأوزير ، إلى حضرة الاله الاطير ، وفي المرة الثانية تراه را كحا أمام عرق د الأوزير ، إجلالا لاله . ولأن د الأوزير ، هو إله الطبيعة ترى جسمه صا ملونا بالورن الأخضر الزاهي ويجلس في كسك أخضر ؟ ولأله إله القدرات تراه مجللا في شكل موبيا ، وهب : خلفه د إلمس ، و د فتيس ، . وعندما يدخل د حورليس ، يحكا ييد د آني ، يطن د أن قلب آني برعه .

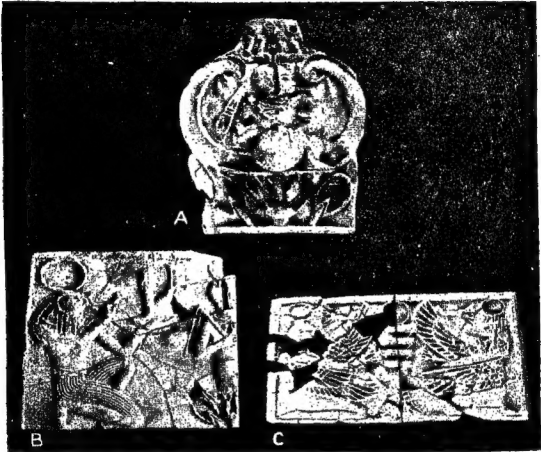
(صورة ١٦) توت عنخ أمون وزوجته للمسكة في إحدى حجرات قصره .

الملك الشاب وقد جلس في استرخاء جلبة خالية من كل كلفة ، غافقا بذلك كل التقاليد المرمية في الصور الملكية وضاربا مثلا للتحرر الذي أتت به ثورة « آمون » في الفن ، وزوجته المسكة (ابنة إخناتون الثالثة) التي يظن عليها مظهر الفتاة الصغيرة تميل نحوه في رشاقة إلى الأمام ، وقد أسكت إحدى يديها إناء مطور صغير ، ويدها الأخرى تصنع وضع هند رقبته المزركش أو مسطرحه — فهو منظر للملائق الشخصية عبرت عنه الصورة تفصيلا وإجالا في رشاقة وإبداع . وفي أعلى الصورة ترى رمز معبود إخناتون — قرص الشمس — وقد ظهرت أشعته منتهية بأيدٍ بهيرية ، وذلك رسم جديد يظهر التحرر الذي أتت به ثورة آمون في شئون الدين . وأرضية الصورة ملقحة من الذهب ، أبرزت عليها الملابس بالقضة وأجزاء الجسم بالإبراج المائل إلى الحفرة ، أما الحلية التفصيلية فقد رسمت أجزاءها بأحجار ثمينة زاهية الألوان مثل الطيق ، ويتألف من الجميع منظر رائع كان في وقته غاية في التلاؤم ، وقد خف سطوعه الآن بعض المصور . والصورة منقولة من ظهر كرسي هنر عليه في قبر توت عنخ أمون .

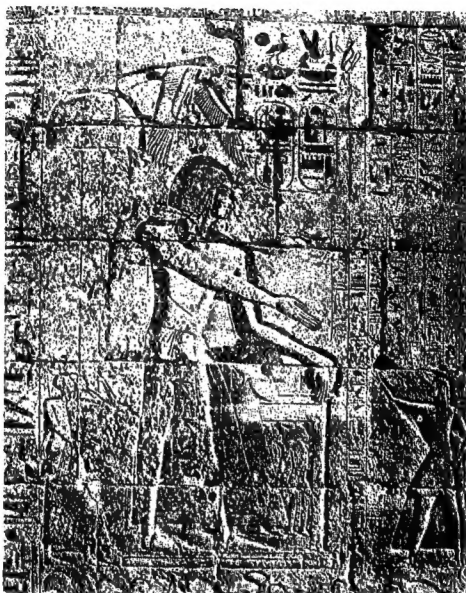
(صورة ١٧) معبد و أمون و الأعظم بالكرنك كما يرى من البحر

مخرج تدوين المؤسسات الأولى لهذا المبد إلى القرن العشرين في ٢٠٠٠ على الأقل . وابتداء من عهد الملك الأول في السابعة (القرن السادس عشر في ٢٠٠٠) يرى مبد حصر على إحصاءات شهر من الزيادة في جانب أو ناحية .

(صورة ١٨) نقوش بارزة على الحاج تمثل بعض الآلهة المصرية من قعصر الملوك المبرانيين
بمدينة « سامرة »

وهي عبارة عن بعض النقوش الزخرفية الطعمة التي حل بها بعض الأثاث بقصر ملوك الشمال المبرانيين (حوالي ٨٥٠ - ٧٥٠ ق. م.) وهي مثل من البذخ الملوكي الذي نهى عنه الأنبياء المبرانيون . فالشكل A يمثل الطفل « حور » عند ظهوره من زهرة الـوسن . والشكل B يمثل إله الشمس برأس صقر وعلى رأسه قرص الشمس ، وهو يقدم لإلهة العدالة « ماعت » الجالة أحد أشكال « شمس العدالة » . والشكل C يمثل الإلهتين « إزيس » و « نكتيس » (المجنحتين) تحميان رمز « أوزير »

(صورة ١٩) في ظل الجنائحين

هذه الرسوم البارزة على أحد جدران معبد « مدينة هابو » بالأقصر تمثل إله الشمس في صورة صقر يحس بجناحيه الميسوتين فوق رأس « رمسيس الثالث » آخر ملك عظيم في الماعلية المصرية القديمة وهو يتأهل وزير الأول وغيره من رجال حكومته . وقد رأينا مثل هذه الحماية من الصقر الشمسي ممثلة فوق رأس « خنرع » قبل ذلك بأكثر من ١٦ قرناً (صورة ٩) . وقد ورد ذكر هذه الحماية الإلهية (ظل الجنائحين) في الزامير (البراية) أربع مرات (الزامير ١٧ و ٨ و ٢٦ و ٧ و ٥٧ - ١ و ٦٣ - ٧)

المعرفة حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولا حدود
ولاموعد تبدأ عنده أو تنتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة
عامها السادس وتستمر في تقديم أزهار المعرفة للجميع. للطفل -
لشباب - للأسرة كلها - تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشع
نورها عبر الدنيا ويشهد لها العالم بالخصوصية وما زال الحلم
يخطو ويكبر ويتعاضد وما زلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة
لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد بأن
مصر كانت وما زالت وستظل وطن الفكر المتحرر والفن المبدع
والحضارة المتجددة.

سوزان مبارك

